EL SECRETO DE EDGAR CAYCE, PARTE 1

Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Beverly, Kentucky, un área agrícola rural del sur del condado de Christian, a unas doce millas al sur de Hopkinsville. Creció en Beverly y finalmente se fue a la edad de dieciséis (en 1893). Sorprendentemente, ninguno de los biógrafos de Cayce excepto Kirkpatrick parece haber visitado alguna vez la zona. Como resultado, la mayoría de los escritores dan su lugar de nacimiento simplemente como "Hopkinsville", a pesar de que cualquier viaje a la ciudad habría requerido varias horas de caminata (también encontramos a Cayce montando a caballo o en buggies) en cada dirección. Este es un punto crucial, ya que gran parte de la experiencia posterior de Cayce al crecer habría sido moldeada por la naturaleza rural de su sociedad y su entorno. (1) Los datos del censo de 1880 registran dos ocupaciones principales para los hombres del sur del Condado de Christian: "granjero "para aquellos que poseían tierras y" jornaleros agrícolas "para los que no. (El tabaco negro era entonces el principal cultivo comercial: hoy es burley y soja).

Las modestas landholdinas en las que creció Cayce en realidad eran propiedad de los abuelos paternos de Cayce. Thomas Jefferson Cayce y Sarah Thomas Cayce, los padres de Cayce, Leslie Burr Cayce (1853-1937) y Carrie Elizabeth Major Cayce (1853-1926) vendieron la granja unos meses después de la muerte de la abuela en 1893 (había comenzado una depresión nacional, y los precios del tabaco se habían desplomado) y dejaron a Beverly por lo que esperaban serían mejores oportunidades en Hopkinsville. Además de los ya mencionados. La familia de Cayce incluía a cuatro hermanas menores (Annie, Mary, Ola y Sarah) además de dos hermanos más que no sobrevivieron a la infancia, así como a una familia extensa y compleja que abarca, en cierta medida, gran parte de la población de Beverly. Como un habitante moderno del área. Brooks Major, me lo explicó. Hubiera sido natural sentirse más vinculado con un quinto primo que era vecino que con un primo hermano que vivía en Chicago. Quizás la mitad de las personas que conocieron a Cayce en Beverly habrían "contado parientes" con él de esta manera.

Al igual que sus hermanas, Cayce asistió a la escuela primaria en una escuela de una sola habitación desde 1883 hasta 1889, después de lo cual la escuela fue reconstruida como la Academia Beverly de dos salas. Una foto de clase de 1890 muestra a Cayce con otros cincuenta niños blancos. La iglesia de Cayces. Liberty Christian Church (llamada "Old Liberty"), estaba cerca y era aproximadamente del mismo tamaño que la escuela. Varias otras iglesias. mayormente Bautista. estaban ubicados en el área. y gran parte de la vida social de Beverly se centró en las actividades de la iglesia. Aquellos productos que no se podían fabricar en casa se compraban principalmente en dos tiendas generales locales, donde se llevaba a cabo más socialización. Cerca había dos consultorios médicos y una herrería. Una logia masónica (Forest Lodge No. 308) se reunió en una habitación superior de una de las tiendas generales. con varios de los parientes de Cayce presentes y en un momento el padre de Cayce dirigiendo la tienda de abajo. Los masones no podrían haber

tenido muchos secretos en una comunidad así. Los eventos sociales adicionales fueron ofrecidos por Adelphians Debating and Literary Society, que organizó debates recreativos sobre cuestiones como si había "algo que temer del crecimiento del catolicismo en Estados Unidos" (la sociedad votó no), o si "el El gobierno y el pueblo de América son justificables en su tratamiento de los indios "(la sociedad votó sí, aparentemente indiferente ante el paso de 1818-1839 del" Rastro de lágrimas "Cherokee a través del condado de Christian). Madre de Cayce y posiblemente su padre también. ocasionalmente participó. (2) Otros eventos sociales del Condado de South Christian a los que Cayce habría estado expuesto incluyeron avivamientos y charlas estilo chautauqua.

En un estudio inédito de la familia de origen de Cayce. (3) Stephan A. Schwartz comienza recordando a sus lectores la proximidad temporal y geográfica de la Guerra Civil de los Estados Unidos. luego nos invita a imaginar a toda una generación sufriendo de pérdidas personales agravadas por el antagonismo persistente hacia el enemigo victorioso. (El Condado de Christian estaba dividido en el tema de la guerra, siendo la Séptima Calle de Hopkinsville la línea divisoria tradicional.) Si el tema rara vez se aborda en la literatura de Cayce. esto es quizás porque los Cayce eran sureños mientras que sus biógrafos eran norteños. El carácter de los padres de Cayce -otro tema pasado por alto en la literatura popular de Cayce- se habría visto profundamente afectado por las inseguridades de la posguerra. Asistido por dos psiquiatras especializados en asuntos familiares y un psicólogo especializado en síndrome de estrés postraumático (a quienes se les dieron detalles biográficos de Cavce pero no su nombre). Schwartz pinta una imagen inquietante. Incluso para los estándares del día, el padre de Cayce era considerado como un bebedor fuerte y un racista militante. (Cayce bebió moderadamente, y aunque a veces sus lecturas casi coinciden con el racismo de su padre, (4) en otras ocasiones afirman la "Hermandad del Hombre" como un ideal en su lugar.)

Schwartz retrata al padre como un fracaso en la vida que abusó su familia por frustración En cuanto a la madre, Cayce rara vez la discute, sugiriendo que jugó un rol pasivo y codependiente en el matrimonio. Un patrón probable habría sido que Cayce creciera temerosa de su padre y desconfiara de su madre (por no poder protegerlo), solo en sus últimos años mostraría desprecio por el padre y recordaría a la madre como un sufrido, figura santa. Los hijos de padres abusivos también son particularmente propensos a la disociación. un hecho que puede arrojar una luz considerable sobre las experiencias psíquicas posteriores de Cayce. Lo notable de Cayce, dice Schwartz, es la medida en que logró superar sus antecedentes abusivos, logrando finalmente una vida profesional y familiar relativamente exitosa. Yo agregaría que la educación religiosa de Cayce aumentó su ya considerable creatividad natural y la condujo con una cierta tendencia introspectiva. junto con la confianza de que Dios lo ayudaría si solo conservara su mitad del pacto. Esta es claramente una poderosa combinación de actitudes. lo que sea que uno haga de la religión que lo inspiró.

Cayce sintió una conexión temprana y profunda con la naturaleza y lo sobrenatural. Ambos conjuntos de sus memorias dedican mucha atención a las descripciones de los campos y bosques de su infancia, y seguramente no es un accidente que Cayce describa su apertura a la naturaleza y lo sobrenatural casi en el mismo aliento. Para Cayce, el mundo natural tenía un profundo significado espiritual:

Me pareció incluso entonces, si Dios hubiera hecho los pajaritos, los árboles, las flores, el hermoso cielo y las estrellas en su lugar ... Él debe estar en cada una de esas pequeñas criaturas de alguna manera o forma . (5)

En muchas formas, las experiencias de Cayce se pueden comparar con las de los miembros de las culturas indígenas. En efecto. Beverly, de Cayce -cuyas familias habían vivido allí durante muchas generaciones- podría fácilmente ocupar una especie de terreno intermedio entre las culturas verdaderamente indígenas y la sociedad estadounidense altamente móvil de hoy en día. Incluso los nativos contemporáneos de Beverly mirarán las colinas. árboles. y campos del área y muévete para afirmar su familiaridad (y, por lo tanto, su relación) con estos patrones naturales, o recuerda a algún pariente o antepasado que vivió allí. Para ellos. El reconocimiento de parentesco no solo se extiende ampliamente sino también profundamente, y la realidad de los antepasados de uno se ve constantemente reforzada por tales recordatorios de su anterior presencia en la tierra. Numerosos paralelos transculturales se pueden observar entre la experiencia de Cayce y el chamanismo. con la advertencia de que el significado y el alcance del término "chamanismo" es un tema de debate continuo entre los especialistas. Por ejemplo, en Cayce encontramos el típico chamánico: temas de una enfermedad iniciática. habilidades hereditarias, tutela de guías espirituales, trances y visiones de éxtasis, y viajes narrados al mundo de los espíritus en busca de conocimiento sanador y / o asesoramiento personal.

A riesgo de aventurarse en el reino de la psicología. parece que cuando las personas viven en relativo aislamiento durante períodos prolongados, especialmente en un entorno natural, los pensamientos y los impulsos dragados desde las misteriosas profundidades del inconsciente a menudo encuentran expresión en formas poderosas. Por ejemplo, un área vecina en Tennessee ha producido el caso más famoso de Bell Witch. un espíritu que perseguía a una familia en particular hasta que se cumplieron sus objetivos declarados: el padre murió. y una hija rompió su compromiso. En el proceso, el espíritu conversó con varios visitantes, incluido Andrew Jackson. (6) Los médiums espiritualistas y sus audiencias también recibieron muchos de esos mensajes del mundo de los espíritus. aunque sus contactos rara vez eran tan malévolos. Dentro del redil protestante, el condado de Logan, Kentucky (dos condados lejos del condado de Christian) fue escenario de grandes avivamientos en los que el Espíritu Santo frecuentemente poseía

participantes para decir y hacer todo tipo de cosas improbables. desde ladrar como perros hasta revolcarse en el suelo en convulsiones. Las experiencias sobrenaturales de Cayce cuando era niño y más tarde despertaron sospechas, no porque esas cosas fueran desconocidas para las buenas personas de Beverly. sino porque la actitud predominante sostenía que era mejor dejarlos solos.

Utilizando el mismo lenguaje brillante con el que describe la naturaleza, Cayce recuerda encuentros infantiles con compañeros de juegos invisibles que lo mostraron alrededor del establo de curado de tabaco de la familia, así como conversaciones con su difunto abuelo, Thomas Jefferson Cayce. (7) En la vida, el señor y el padre parecía tener habilidades psíquicas:

En varias ocasiones lo vi hacer algunas cosas muy inusuales que, desde entonces, he aprendido que muchas personas atribuyen al funcionamiento de espíritus desencarnados. En una conversación de vez en cuando escuché a la gente pedirle que estuviera presente en algún tipo de reunión. El propósito de estas reuniones no lo sabía. Lo vi mover mesas y otros artículos, aparentemente sin ningún contacto con los objetos mismos. En tales ocasiones, él decía: "No sé cuál es el poder, pero no engañes con eso". (8)

Thomas Jefferson Cayce se ahogó en 1881 (cuando Edgar tenía cuatro años) después de ser arrojado por un caballo al centro de un estanque. donde fue golpeado inconsciente. Según sus memorias, Edgar Cayce lo vio hundirse. (9) Curiosamente, muchos años después Edgar Cayce identificaría a su nieto recién nacido, el futuro presidente de ARE Charles Thomas Cayce, como la reencarnación de Thomas Jefferson Cayce.

Al igual que la mayoría de las personas que conocía, Cayce recurrió principalmente a las enseñanzas de su iglesia como guía en asuntos espirituales. Si bien su principal lealtad habría sido para el cristianismo en general y no para los Discípulos de Cristo en particular, la influencia de las experiencias de su iglesia es innegable, y pocas de sus ideas espirituales podrían haber sido completamente no mediadas por este trasfondo. Si pudiéramos mirar a través del tiempo a un domingo por la mañana a fines del siglo diecinueve. es probable que encontremos unas veinticinco a treinta almas reunidas para adorar en Old Liberty. de una membresía total enumerada de varias veces eso. Un tercio de estos consistiría en Cayces, mientras que otro tercio estaría compuesto por Majors (la familia de la madre de Edgar). Durante este período, los ministros de la iglesia tendían a ser profesores en el South Kentucky College en Hopkinsville, quienes podían predicar en Old Liberty dos veces al mes. En otros domingos, el púlpito sería ocupado por ministros de otras iglesias. evangelistas que hacen el recorrido del circuito. o (menos formalmente) por los propios ancianos de la iglesia. No se usaron instrumentos musicales de ningún tipo hasta 1906, cuando un miembro de la congregación donó un órgano a pesar de las

enérgicas objeciones de uno de los tíos abuelos de Cayce. El gobierno de la iglesia era congregacional, con la autoridad formal conferida a una junta compuesta por ancianos. diáconos. y el ministro

El servicio habría sido típico de las iglesias protestantes en general. con himnos (calvinistas o bautistas). la oración congregacional, un sermón y la "Cena del Señor" se celebran cada domingo (la frecuencia es un tema teológico importante). Todo el proceso habría durado aproximadamente dos horas. En algún momento se pasará una placa de recolección, generalmente en nombre de alguna causa o gasto específico. Esta práctica se complementó con apelaciones financieras más directas primero a la congregación como un todo, luego, si faltaban voluntarios, de individuos específicos, en público. Después del servicio. las personas se invitaban a cenar (es decir, la carne del mediodía), una costumbre de la que me complace haber sido un beneficiario moderno. Algunos aprovecharon la oportunidad para discutir el sermón u otros temas religiosos, quizás controversiales. Bro, que conoció a Cayce durante 1943 y 1944, describe el recuerdo de esta actividad por parte de Cayce:

Discutir sermones era una forma de arte de la época [fines del siglo XIX], tanto recreativa como seria. Aquí Edgar no era tímido en absoluto ... No es raro que los intercambios reflejaran su lectura, tanto en la Biblia como en los folletos y revistas que eran comunes en la Iglesia Cristiana.

Años más tarde descubrí que podía debatir animadamente los problemas que afectaban a los líderes eclesiásticos de la época: la autoridad bíblica, el estado de los ex esclavos, los excesos de la revolución industrial, los instrumentos musicales en la adoración (cuando un niño, su iglesia votó contra un órgano como no escritural), la validez de las sociedades misioneras, el "plan de salvación" de cinco dedos, el bautismo de inmersión, la comunión abierta a todos los creyentes, el alcoholismo, el idealismo personal, el servicio a los pobres y más. (10)

Además, Old Liberty ofreció la escuela dominical para niños. estudio bíblico organizado para adultos. y organizó un avivamiento quizás una vez al año. Brooks Major llama a los años entre 1878 y 1900 "los años de crecimiento" para Old Liberty - de 85 miembros de la lista a alrededor de 150 - debido a la gran cantidad de nuevas matrículas resultantes de avivamientos religiosos. (11)

¿Debería considerarse Old Liberty como conservador? Hoy la mayoría de las iglesias de los Discípulos de Cristo mienten hacia el extremo liberal del espectro protestante. pero luego estas son las iglesias que han permanecido después de varios cismas del siglo veinte en los cuales las iglesias más conservadoras se separaron. (La actual Iglesia Cristiana de la Libertad, que es bastante conservadora, es una excepción). Sin embargo, en la niñez de Cayce, la división ya conocida entre liberales religiosos y conservadores aún no había ocurrido. Las personas asistieron a

Old Liberty no necesariamente porque se identificaron con cierta posición teológica, sino porque su familia asistió. o porque era la iglesia más cercana. Si su perspectiva de finales del siglo XIX parece conservadora para los estándares modernos. lo mismo ocurriría con la mayoría de las otras iglesias (y personas) del período. Por ejemplo, la verdad literal de los diversos mitos bíblicos no solo se creía en general, sino que, en gran medida, se daba por sentada, dado que la información científica y académica, por el contrario, tardó un tiempo en filtrarse. Otro ejemplo: antes de la década de 1920, las juntas directivas de Old Liberty y otras iglesias (especialmente los bautistas) censuraban a los miembros por lapsos morales tales como dinking, jurar o jugar cartas. Los pecadores particularmente incorregibles podrían ser "churched" (es decir, expulsados de la congregación) hasta que mostraran signos de arrepentimiento sincero. luego readmitido hasta que recayeron. Muchos años después en Bowling Green. Cayce tendría tales procedimientos en su contra por herejía. por lo cual se refería a sus actividades psíquicas, fue absuelto. pero prohibido de todos los puestos de liderazgo en esa congregación (por ejemplo, la enseñanza de la escuela dominical).

Incluso teniendo en cuenta el hecho de que la Biblia y el cristianismo eran una parte mucho más penetrante de la cultura estadounidense en esos días. por todas las razones, Edgar Cayce estaba fascinado con la religión desde temprana edad. A las diez (en 1887) sirvió como sacristán. el primero de muchos puestos voluntarios en la iglesia. A los doce años, Cayce resolvió leer la Biblia directamente una vez por cada año de su vida, incluso hasta el punto de ponerse al día con los doce años que ya habían pasado. Efectivamente, cuando murió a la edad de sesenta y siete. él había leído la Biblia sesenta y siete veces. Los intereses religiosos de Cavce rápidamente se convirtieron en una intensa búsqueda espiritual que lo llevó mucho más allá de su propia denominación:

Cada vez más buscaba la compañía de maestros y ministros que me brindaban las oportunidades, ministros de todos los credos y denominaciones. Recuerdo muy bien algunas discusiones que tuve en mis primeros años con un mormón muy devoto. quien se vio obligado a abandonar la colonia cuando se aprobó la ley que nadie podía tener más de una esposa. También recuerdo muy bien las conversaciones que tuve con un anciano en la Iglesia Metodista. y ministros en el Bautista, el Presbiteriano. el cristiano el Unitario y las iglesias Congregacionalistas. Por algún tiempo estuve con un sacerdote de la iglesia católica, buscando no saber qué. ¿Es de extrañar que mis compañeros de escuela me llamaran curioso? (12)

Siguiendo la costumbre de los Discípulos. Cayce fue bautizada por inmersión a la edad de trece años (en 1890). Esto es ligeramente dicho. pero el evento solo pudo haber ocurrido después de que Cayce lo haya solicitado específicamente. habiendo reflexionado sobre la decisión en su corazón y se sintió movido por el Espíritu Santo para declararse creyente. Uno solo puede imaginar lo que la experiencia debe haber

significado para un niño con tales inclinaciones espirituales fuertes. Poco después, mientras Cayce estaba leyendo su Biblia en un lugar apartado cerca de su casa.

... Hubo un zumbido repentino y una luz brillante llenó el pequeño lugar donde Eddy estaba sentado, y una figura toda de color blanco brillante como la luz del mediodía, y la figura habló - diciendo que sus oraciones han sido escuchadas. ¿qué me pedirías de mí para que te lo diera, solo para que pueda ayudar a otros, especialmente a los niños que están enfermos, y que pueda amar a mi prójimo, y la figura desapareció (13)?)

Las memorias de Cayce describen este incidente solo vagamente. La caracterización de Sugrue del visitante como un ángel femenino es ampliamente recordada en los círculos de ARE, mientras que Bro duda y recuerda que Cayce negó que esta figura o presencia luminosa tuviera un género discernible. (14) Sea cual sea su naturaleza, la entidad parece haber ofrecido a Cayce un deseo, entonces él pidió ser un sanador.

Al día siguiente ocurrió su famoso "incidente de ortografía". Cayce, que para empezar nunca había sido un gran alumno, ahora se encontraba irremediablemente distraído de su lección de ortografía:

En la escuela al día siguiente, Eddy se perdió sus clases como de costumbre -y tuvo que quedarse en la pizarra escribiendo la palabra cabaña 500 veces, y cuando llegó a su casa esa noche su padre lo estaba esperando- Eddy estudió sus lecciones por la tarde pero Parecía no ser capaz de concentrarse, por lo que incluso él tuvo la primera experiencia de escuchar la voz con-in-y recordó la voz del visitante de la noche antes-pero dijo "Duerme y podemos ayudarte" Eddy le pidió a su padre que lo dejara dormir cinco minutos, se durmió y, al final del tiempo, Eddy sabía cada palabra de ese hechizo en particular. (15)

El padre de Cayce hizo un uso generoso del castigo corporal como ayuda a la enseñanza, por lo que Edgar recibió "muchos favores y desaires" antes de que el incidente finalmente se resolviera. (16) Como resultado de su nueva orientación.

No solo pude deletrear todas las palabras en la lección, sino cualquier palabra en ese libro en particular; no solo deletrearlos, sino contar en qué página y en qué línea se podía encontrar cada palabra, y cómo estaba marcada ... aparecieron ante mis ojos como se recitaban. (17)

El padre de Cayce luego procedió a golpearlo de nuevo, esta vez por haber ocultado su habilidad para deletrear.

Cayce pronto descubrió que podía hacer lo mismo con cualquier libro. Para su ceremonia de graduación de octavo grado mostró su habilidad al recitar un discurso

de una hora y media de duración que su congresista visitante, James "Quinnine Jim" MacKenzie, había dado en contra de la tarifa quinnine. Algunos detalles de estos incidentes sugieren que la misteriosa capacidad de Cayce para absorber el contenido de los libros puede haber sido simplemente una memoria fotográfica. Por ejemplo, podría usar su habilidad para memorizar información impresa detallada (por ejemplo, números de página). pero no para aprender asignaturas como gramática o matemáticas. Mientras que otras personas con esta habilidad no necesitan abandonar el estado consciente para activarlo. no hay ninguna razón para pensar que no podría haber funcionado de esta manera para Cayce. En cualquier caso, tal explicación nos evitaría la necesidad de invocar cosas como los ángeles o el plano akáshico. Sugrue y Bro agregan que Cayce colocó el corrector ortográfico debajo de su cabeza, como si el aprendizaje pudiera ocurrir de algún modo por ósmosis, pero esto no se encuentra en ninguna de las cuentas de Cayce. Por otra parte. Bro informa haber probado esta habilidad de Cayce muchos años después con una copia de revisión del Pasaje Iluminado de Hans Vincent que Bro acababa de recibir por correo y aún no se había leído. Según los informes, Cayce tomó el libro sin abrirlo (o entrar en trance). y dio lo que Bro recuerda como un excelente resumen de sus contenidos. (18)

A los quince (en 1892), Cayce dio su primera lectura a muchos. Siguiendo los impulsos de su maestro, el profesor Thom. Cayce (que no tenía experiencia en deportes) intentó unirse a otros niños en un juego de "Old Sow", solo para ser golpeado en la cabeza por una pelota de béisbol:

Alguien debe haberme golpeado en el medio de la columna vertebral o en la parte posterior de mi cabeza, ya que no recuerdo nada de lo que sucedió el resto del día, aunque se dijo que yo practiqué mecánicamente todas las actividades durante las clases. No era nada inusual para mí ser peculiar del resto de ellos, pero por la noche mi hermana tuvo que llevarme a casa. (19)

Esa noche actuó más y más extrañamente, hasta que en un momento pidió que le aplicaran un cataplasma en la parte posterior de la cabeza. Su madre hizo lo que le pidió. ya la mañana siguiente se había recuperado. El incidente fue pronto olvidado por su familia, solo para ser recordado más tarde cuando sus habilidades psíquicas finalmente salieron a la luz con toda su fuerza.

A los dieciséis. Cayce se enamoró de una niña llamada Bessie Kenner, que desafortunadamente no compartió sus valores espirituales. Intentó contarle sobre sus visiones.

... pero todo pareció caer en oídos sordos, porque Bess se rió de él y de su misteriosa historia, y le dijo claramente que le gustaba, pero que no le importaban todas estas cosas antinaturales. a ella le gustaba jugar y divertirse ir a fiestas, se paseaba en buggy, se sentaba y hablaba, bailaba, iba a lugares de entretenimiento,

era un triste y triste día para Eddy, una y otra vez trataba de decirle que la amaba la quería por esposa, a casa, para construir un lugar en el mundo de la vida y la actividad. Oh dijo que sé que todavía somos niños, pero puedo estudiar mucho y ser algo. Tal vez el mejor predicador del país, lo haremos. tener una iglesia como Old Liberty, y un hermoso jardín y campos de cultivos bonitos y cosas por el estilo, pero Bess se rió más - ella nunca sería la esposa de un predicador - y además de esta tontería de ver que las cosas no estaban bien, solo los locos hablaban sobre esas cosas, además de que papá dice que no estás en lo cierto y que nunca puedes llegar a un buen fin, incluso si creces para ser un hombre, quiero que un hombre de verdad sea un hombre de mundo, que saldrá y ser algo-, no un soñador de sueños, no uno que le gusta la Biblia mejor que una buena historia de amor, una que me haría amarlo por la fuerza, tómame en sus brazos y hazme el amor, bésame y haz que lo ame a él y a ti, piensas que todo eso es una tontería, que es la vida que es lo que la niña espera.

Más tarde, Cayce se enfrentó al padre de Bess. un médico local, sobre sus sentimientos por Bess:

Eddy - dijo él, eres un buen chico, pero solo eres un niño, no 16 veterinario, eres tú Oh sí - tenía dieciséis años el pasado Mar, dijo Eddy, bueno, de cualquier forma, dice el Dr., eres demasiado joven para pensar en casarte - Mientras que es el deseo de cada Padre que sus hijas se casen con un hombre hermoso y bueno, uno bien pensado en todo el sentido de la palabra, pero debe ser un hombre torpe ... deberías ser como otros niños - ser con otros niños, nunca jugaste marbel, giró un trompo, arrojaste una pelota, o hizo lo que hacen otros chicos, no sientes la diferencia cuando estás con otros chicos, pero no vas con otros chicos hazlo, hazlo y después de cuatro y cinco años ven a hablar conmigo otra vez. (20)

Decidido a seguir los consejos del doctor, Cayce se hizo amigo de Tom Andrews, un ex vaquero macho que abordó su casa y parecía disfrutar de cierta familiaridad con los vicios del mundo. Por ejemplo, Cayce recuerda haber atrapado una bala perdida en la clavícula a raíz de un juego de dados al que asistieron los dos. (21) Después de que Andrews partió hacia el oeste en compañía de la prometida de otro hombre. Cayce intentó asistir al circo en Hopkinsville. incluso después de que su vecino temeroso de Dios le había advertido que el circo era "un arma del diablo". Afortunadamente, la intervención divina inmovilizó temporalmente al pony de Cayce a la manera del asno de Balaam, lo que obligó a Cayce a regresar sano y salvo a su hogar, luego resolvió solemnemente no ser tan violento. (22) En cuanto a su relación con Bess, no escuchamos nada más sobre el tema.

La educación formal de Cayce llegó a su fin después de su octavo grado, ya que la Academia Beverly no enseñaba los grados superiores y su familia no podía permitirse el lujo de enviarlo a otro lado. Cayce, que no quiere que sus hermanas se

vean igualmente privadas de una educación secundaria. instó a sus padres a mudarse a Hopkinsville. lo cual hicieron en 1893. A partir de ese momento las finanzas familiares serían perpetuamente problemáticas. Mientras tanto, Cayce fue a trabajar en la granja de su abuela bajo la dirección de su tío, Edgar T. Cayce, en parte para ayudar a mantener la educación de sus hermanas. (A fin de distinguir entre ellos, la gente comenzó a referirse a Cayce como "Edgar Cayce, Jr."). En agosto de 1893, el ángel de Cayce (si es que eso era) se le apareció de nuevo, instándole a abandonar la granja para estar con su madre. (23) Cayce inmediatamente se retiró y comenzó a caminar los trece o catorce millas hacia la ciudad. Esa misma noche Cayce se unió a su familia en Hopkinsville.

A pesar de que había estado en "Hoptown" antes, es instructivo reflexionar sobre la impresión que debe haber tenido en el nativo de Beverly, de dieciséis años. Hopkinsville, un centro agnicultural regional y sede del condado de Christian, ostentaba una población censal de 5.833) en 1890, 7.280 en 1900 y 9.419 en 1910. (24) En Beverly todos se conocían. No es así en Hopkinsville, aunque la mayoría de la gente probablemente tenía al menos un amigo en común con la mayoría de los demás dentro de su comunidad racial (Hopkinsville tenía aproximadamente dos tercios de blancos y un tercio negros en ese momento). Beverly solo tenía un puñado de edificios no residenciales. Hopkinsville contaba con un área del centro regular con edificios de tres o cuatro pisos. almacenes de tabaco, molinos, oficinas de corretaje. periódicos, establos. víveres. hoteles y pensiones restaurantes y bares, un teatro. un palacio de justicia. una cárcel, un hospital psiquiátrico en expansión. un auditorio cívico (Union Tabernacle, donde Cayce oyó a notables como Theodore Roosevelt, John Philip Sousa, Booker T. Washington y William Jennings Bryan), una estación de ferrocarril. al menos media docena de órdenes fraternales, varias universidades (South Kentucky College, Bethel Female College, Hopkinsville Male & Female College después de 1899) y más de una docena de iglesias. La Iglesia Cristiana de la Novena Calle, a la que asistió el Cayce, tenía todo lo que la Vieja Libertad no tenía: arquitectura gótica, un coro, un órgano (instalado en 1887 sobre las protestas de unos cuarenta miembros), un baptisterio, vitrales, un completo tiempo de ministro (JW IMitcheil hasta 1896, luego Harry D. Smith hasta 1914), y una gama completa de actividades de la Escuela Dominical y grupos de oración para adultos. Propongo la experiencia de Edgar de Ninth Street Christian. que debe haberle impresionado con sus muchas mejoras aparentes sobre Old Liberty, lo abrió a una expansión correspondiente de su comprensión de la Biblia y la teología.

Dada la capacidad de Cayce (cualquiera que sea su naturaleza) para absorber sin esfuerzo el contenido de los libros, parece inevitable que Cayce hubiera intentado adquirir conocimiento religioso de esta manera. Si bien Cayce carecía de la educación o los fondos para continuar con su esperada carrera como ministro de Discípulos de Cristo, disponía de recursos menos formales. El día después de su llegada a Hopkinsville, Cayce buscó un trabajo en la ciudad y encontró uno con EH

Hopper & Son Bookstore, que desde 1874 hasta 1913 también acogió la colección de libros de la biblioteca pública de Hopkinsville. (25) Sus biógrafos agregan que inicialmente ofreció trabajar sin sueldo e hizo un trabajo tan bueno que los propietarios se avergonzaron de pagarle un sueldo. El mismo Cayce registra que su Biblia había venido de la tienda Hopper. (26) "La tienda parecía haber atraído algo", y Cayce recuerda que "los años que permanecí allí parecían ser los escalones: sí, incluso el puerta a la vida misma ". (27) sin explicar por qué. Para él, la agricultura representada

la expresión de cosas materiales para sostener al hombre físico -y estas aquí en la tienda para sostener al hombre mental. Pero no había belleza en ambas- si fueran para las mismas personas. o hay un pensamiento para el hombre de la ciudad o pueblo y otro para el trabajador del suelo. Si la verdad básica es la misma, son diferentes fases de la experiencia del hombre. Y deben ser tratados como uno. O tan ingeniosamente razonables ... 28)

Años más tarde, mientras estaba embelesado, Cayce a menudo imaginaba los registros akáshicos como estantes de libros.

Aquellos escritores de Cayce que argumentan que el pre-Dayton Cayce no pudo haber sido influenciado por los libros de ocultismo ya que ninguno fue visto en sus propias estanterías, pierden una posibilidad obvia y crucial: saber que Cayce leyó esos libros mientras trabajaba como empleado de una librería. Aquí es importante darse cuenta de que, si bien Cayce ciertamente podía leer (y posiblemente tenía un recuerdo perfecto), probablemente no habría sido capaz de discernir si un libro en particular era sobrio y realista o si era muy especulativo en su argumento. En ese sentido, él no tenía educación.

La tienda Hopper sirvió como un centro social para los jóvenes que asisten a las academias y universidades locales:

... para asegurarse de que muchas eran las amistades hechas madurar en el amor, Eddy se convirtió en la oficina de correos para mayo una nota entre las niñas y los niños de cualquiera de las escuelas, y fue invitado a las horas sociales con bastante frecuencia. (29)

1. El aislamiento relativo de Beverly queda ilustrado por el hecho de que la entrega rural gratuita de correo estuvo disponible solo en 1901 y que las autopistas de grava (muchas de ellas liberadas después de 1901) fueron las arterias principales que conectaron Beverly con Hopkinsville y otros puntos. El condado de Christian no tendría su primer camino pavimentado hasta 1932.

2. Brooks Major, Historia de la Libertad de la Iglesia Cristiana. pag. dieciséis.

3. Stephan Schwartz, "Edgar Cayce: una perspectiva revisionista", en A. Robert Smith et al. , Informe Griffin.

4. Por ejemplo, en 1923, a Cayce dormido se le preguntó: "¿Por qué no es posible leer a un negro?" (A lo largo de los años, Cayce deliberadamente dio solo un puñado de lecturas para personas negras, aunque otros pudieron haber recibido las suyas por correo sin alertar a Cayce sobre su raza). La respuesta: "Por la misma razón que sería imposible enseñarle un perro para hablar "(3744-1). Cayce pasó a describir a los negros como seres inferiores en vibración o evolución del alma. En una lectura de 1938 en respuesta a un -inquirente que quería saber si contratar a un ama de llaves blanca o una negra, Cayce respondió que "Blanco, por supuesto, es preferible al coloreado: si esto está de acuerdo con los propósitos y deseos "(257-277). Gladys Davis especula en una nota adjunta a la primera lectura que Cayce pudo haber sido influenciado por ideas racistas en la mente del conductor de la lectura, en este caso su padre.

5. Edgar Cayce, 95-pp. memorias, p. 4.

6. Dos obras sobre Bell Witch son Bell, The Bell Witch: y Brent Monahan. La bruja de campana: una obsesionante estadounidense. Por lo que yo sé, ninguna de estas personas está relacionada conmigo.

7. Edgar Cayce, 47-pp. memorias, p. YO.

8. Edgar Cayce, 95-pp. memorias. pag. yo

9. Ibid., P. 1)

10. Harmon Bro, A Seer Our of Season , p. 271. El "plan de salvación de cinco dedos" deriva su nombre del hábito del evangelista Walter Scott de enumerar en sus dedos cinco pasos en el camino hacia la salvación: fe, arrepentimiento, bautismo, remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Los tres primeros elementos constituyen las responsabilidades del creyente: los dos últimos representan la mitad del acuerdo de Dios, es decir, los beneficios que Dios promete proporcionar a aquellos que cumplan con las tres primeras condiciones. Donde otros revivalistas a veces sugirieron que el momento de salvación estaría acompañado por una experiencia espiritual emocional. para aquellos que no tuvieron esa experiencia, la formulación racionalista de Scott eliminó mucha incertidumbre espiritual.

11. Brooks Major, La Historia de la Libertad Christian Church , p.18.

12. Edgar Cayce, 95-pp. memorias. pag. 3.

13. Edgar Cayce, 47-pp. memorias. pag. 3.

14. Harmon Bro, A Seer fuera de temporada , p. 277,

15. Edgar Cayc ,. 47-pp. memorias. pag. 3.

16, Edgar Cayce, 95-pp. memorias. pag. 6.

17. Ibid .. pp. 6-7.

18. Harmon Bro, conversación telefónica, 1997.

19. Edgar Cayce, 95-pp. memorias, p. 7.

20. Edgar Cayce, 47-pp. memorias: pp. 6-7.

21. Ibid .. pp. 8-9.

22. Ibid .. pp. 9-10.

23. Ibid., P. 12.

24. William T. Turner. Gatewav del pasado, vol. II, p. 5.

25. Ibid .. p. 10.

26. Edgar Cayce, 47-pp. memorias, p. 13.

27. Edgar Cayce. 95-pp. memorias, p. 10.

28. Edgar Cayce. 47-pp. memorias, p. 13.

29. Ibid., P. 23.

Cayce gradualmente superó su autoimagen como "este clodhopper" (30) y se sintió más cómodo con su entorno social. Como dependiente de la tienda Hopper, Cayce conoció a la estudiante universitaria Gertrude Evans (1880-1945), que se convirtió en su prometida en 1897 y su esposa en 1903. La familia de Gertrude era una de las más ricas y socialmente prominentes de la ciudad, mientras que Cayce luchó financieramente antes y después del matrimonio, un contraste que lleva a Schwartz a interpretar el noviazgo de Cayce con Gertrude como un signo de sana ambición. En el momento de su compromiso, Cayce tenía casi veinte años y Gertrude tenía dieciséis años: cuando se casaron tenían veintiséis y veintidós, respectivamente. La duración extraordinaria de su compromiso es una buena indicación de las finanzas limitadas de Cayce, así como de las reservas de sus suegros. La primera casa de la pareja era una pensión en Bowling Green.

Cayce escuchó a varios evangelistas predicar en Hopkinsville, entre ellos Sam Jones, George Pentecost, George Stewart y Dwight L. Moody. Una reunión casual con Moody en 1895 dio lugar a múltiples mañanas de oración y discusión espiritual privada con él. (31) Moody parecía abierto a la posibilidad de que Dios realmente le hubiera hablado a Cayce, e incluso compartió una anécdota de su propia experiencia contando cómo una vez recibió guía divina a través de un sueño. Convenció a Cayce de que, aunque nunca pudiera convertirse en ministro, podría encontrar formas de servir a Dios. Después de esto,

> Busqué más y más para asociarme ahora con la gente de la iglesia. Una clase de Escuela Dominical me fue dada. Intenté ayudar a algunos de los corredores del circuito Metodista, acompañándolos en algunos de sus viajes, varias veces llenando las citas para ellos cuando no podían ir. En una de las clases que tuve había treinta y ocho estudiantes: tenía diecinueve años. Parecía haber algo que exigía un estudio especial del trabajo misionero. Más de la mitad de esa clase son misioneros en campos extranjeros en la actualidad. (32)

Años más tarde, Cayce consideraría sus conversaciones con Moody como una experiencia formativa y, a lo largo de su vida, seguiría profundamente involucrado en actividades tipo iglesia tradicionales como enseñar en la escuela dominical. visitar prisioneros. participando en grupos de oración intercesora y apoyando misiones en el extranjero. Bro relata que estos fueron principalmente médicos misioneros y similares, por lo que Cayce pudo haber estado motivado por un deseo de ayudar a los menos afortunados en lugar de necesariamente convertir a los paganos. (33)

Cayce perdió su trabajo en 1898, cuando la tienda Hopper contrató a otro compañero. Al principio trabajó brevemente en una tienda vecina que vendía papel tapiz, luego se convirtió en vendedor de zapatos para una tienda de productos secos. Entre 1898 y 1900, Cayce trabajó en la Librería John P. Morton en Louisville, un

trabajo que obtuvo mediante la ingeniosa táctica de pedir a todos sus conocidos (especialmente clientes de la tienda Morton) que enviasen cartas de recomendación hasta que la administración finalmente cediera. . Cayce se preparó para el trabajo memorizando el catálogo de la compañía de la misma manera que había memorizado su deletreo. Louisville era "una metrópolis para él" (34) y Cayce experimentó algunas dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. Afortunadamente, conocidos de su casa de huéspedes e iglesia facilitaron la transición para este "niño solitario y solitario". (35)

El traslado de Cayce primero a la tienda Hopper y luego a la tienda Morton (mayorista) le habría dado un acceso progresivamente mayor a los libros en una era en la que las bibliotecas públicas aún no estaban disponibles en general. En 1902 trabajó brevemente para otra librería más. Librería de Lucian D. Potter en Bowling Green, Kentucky. Desafortunadamente, ninguna de estas librerías existe más, y aún no he podido obtener ninguna información definitiva sobre qué títulos se vendieron durante el mandato de Cayce. También. hasta que los historiadores puedan retroceder en el tiempo y fotografiar a Cayce con un libro abierto frente a su rostro. cualquier evidencia de que Cayce realmente leyó alguno de los volúmenes a su cargo solo puede ser circunstancial. Por otro lado, aquellos que aceptan que Cayce tenía una capacidad extraordinaria para absorber los contenidos de los libros sin leerlos no pueden lógicamente exigir tal evidencia.

En Louisville, Cayce conoció a una mujer llamada Margaret mientras trabajaba en la tienda Morton. Margaret provenía de una familia rica cuyo negocio los propietarios habían estado buscando durante algún tiempo. A pesar de que Cayce ya estaba comprometido,

luego llegó a la conclusión de que en algún lugar habría un día una unión entre Margret y Eddy; esto no se ajustaba a la idea de Eddy de ser fiel a su promesa, pero había circunstancias para darle forma a su vida de tal forma que no podía hacer nada. no hacen sino seguir a la deriva, ya que la inversión de cantidades considerables de dinero en la empresa parece depender de ese hecho. (36)

La situación finalmente se resolvió en 1900 cuando el padre de Cayce le ofreció un trabajo como vendedor ambulante de seguros para Woodmen of the World, una sociedad de beneficios fraternales. Esto permitió a Cayce dejar Louisville (y Margaret) por Hopkinsville (y Gertrude).

En 1900 Cayce comenzó a experimentar violentos dolores de cabeza. Acababa de recibir un sedante de un médico cuando perdió la voz y no pudo recuperarla, un serio obstáculo de carrera para un vendedor ambulante si alguna vez hubiera habido. Obligado a buscar empleo alternativo. Cayce tomó un curso de negocios de verano

en Bryant & Stratton Business College en Louisville. Luego regresó a Hopkinsville para trabajar como fotógrafo de retratos. un oficio que iba a practicar durante varias décadas. (Bro señala que Cayce ganó premios por sus retratos de estudio, y le gusta comparar el impulso que hay detrás de ellos con el de sus "retratos" de personas en las lecturas). (37) En cuanto a su voz. una sucesión de médicos se encontraron incapaces de curarlo. y los grupos de la iglesia comenzaron a orar por él. El peso de Cayce se desplomó a "menos de cien libras", por debajo de 165. (38) En este punto los hipnotizadores comenzaron a ofrecer sus servicios. Cayce había sido hipnotizado antes, por artistas teatrales como Stanley Hart "The Laugh King" en Hopkinsville, o "Herman the Great" en Louisville. (39) Los biógrafos de Cayce añaden que Hart fue uno de los que intentó curar a Cayce, y tuvo éxito en haciéndolo hablar bajo hipnosis (aunque el efecto duró solo mientras estaba en trance).

Eventualmente, un psiquiatra de Nueva York con el desafortunado nombre de Quackenbush intentó curar a Cayce a través de la hipnosis. Observando el proceso fue Al Layne, un tenedor de libros basado en Hopkinsville que estudió la osteopatía y la "terapéutica sugestiva" como un hobby. (Ada, la esposa de Layne, lo empleó junto con la hermana de Cayce, Annie, en su tienda de sombreros).

Quackenbush falló pero, después de reflexionar sobre la historia personal de Cayce, le escribió a Layne para animarlo a que Cayce se pusiera en el mismo tipo de trance que usó para memorizar su deletreo. Cayce lo hizo, entonces Layne le pidió al Cayce "dormido" que se diagnosticara Cayce compilado:

Sí - ver el cuerpo aquí es una parálisis parcial de los músculos inferiores de las cuerdas vocales, causada por venenos y es una condición tanto psicológica como patológica, pero sugestiona que la circulación aumentará en el área afectada de las cuerdas vocales y eliminará la congestión .Debe permitir que el cuerpo hable de forma normal cuando esté físicamente despierto. (40)

Layne siguió la recomendación de Cayce. Sorprendentemente, el procedimiento funcionó. Cayce se curó, al menos temporalmente, porque periódicamente perdería la voz y tendría que ser hipnotizado nuevamente para restaurarla.

Algún tiempo después, Layne le pidió a Cayce que se pusiera nuevamente en trance, esta vez con el propósito de diagnosticar la propia dolencia de Layne:

Ahora llegó una serie de experimentos: Eddy sintió que le debía al señor Layne una consideración real por lo que había sucedido, pero no se preocupó por convertirse en un conejillo de Indias para cualquier tipo de experimento en el campo del hipnotismo, pero Layne dijo que ahora usted puede hazlo por ti mismo, no hay razón por la que no puedas hacerlo por los demás, ahora veamos qué dirás de mí. He tenido problemas estomacales durante años, veamos lo que dices que se puede hacer

por ello. Esto resultó ser una experiencia muy confusa para Eddy, mientras que el Sr. L. mejoró y fue un hombre sano en unos pocos meses, las sugestiones eran tomar ciertos compuestos, usar ciertas dietas y hacer ejercicio. Todo esto era nuevo para Eddy, él nunca había estudiado fisiología, no sabía nada de anatomía, y sobre todo daba o tomaba compuestos de cosas de las que no sabía nada. Debe estar equivocado, ¿de dónde salió esa información? ¿Qué significaba todo? ¿Lo tenía o no? cualquier cosa que tenga que ver con las experiencias que tuvo de niño ... (41)

Layne persuadió a Cayce para que diera "lecturas" (como se las llamaba) a otras personas enfermas. Estos, también, tuvieron éxito, pero Cayce comenzó a agallarse por la notoriedad resultante. En 1902 Cayce se mudó a Bowling Green. Kentucky, y al año siguiente se casó con Gertrude. Sin embargo, continuó dando lecturas para los pacientes de Layne.

Mientras estaba en Bowling Green, Cayce recibió una declaración de un conocido de Hopkinsville en nombre de su hija de seis años, Aime Dietrich, cuya historia de cuatro años de convulsiones se había resistido a todos los tratamientos médicos convencionales. El drama del caso Dietrich ya había llamado la atención de la prensa local, por lo que cuando Atme se recuperó completamente después del diagnóstico de trance de Cayce (prescribió ajustes osteopáticos, que Layne administró), la historia se extendió por todo Kentucky y Tennessee. Después de esto, se le advirtió a Layne que dejara de practicar medicina hasta que obtuviera un título en medicina, y por lo tanto ya no podía cumplir su antigua función con respecto a Cayce. Su rol pronto fue asumido por otros. El padre de Cayce y varias personas más "llevaron a cabo" las lecturas en el sentido de dar la sugerencia de que Cayce entrara en trance y luego hiciera las preguntas. El papel médico de Layne fue asumido por Wesley Ketchum, un homeópata que se encargó de entregar los documentos sobre Cayce a las sociedades médicas aprendidas (sin el conocimiento de Cayce). Los documentos de Ketchum finalmente llamaron la atención del New York Times, que publicó la historia bajo el título inexacto. "El hombre analfabeto se convierte en un médico cuando se hipnotiza" (9 de octubre de 1910). Como resultado de la creciente atención de los medios, Cayce pronto recibió miles de solicitudes de lecturas psíquicas de todo el país.

Cayce no tuvo que ver. saber. o examine los temas de sus lecturas; todo lo que necesitaba era un nombre y una dirección. ¿Cómo fue esto posible? El consciente Cayce suplicó ignorancia. y estableció una fuerte distinción entre él y la fuente de sus lecturas. No solo afirmó que no recordaba lo que se dijo durante sus sesiones de trance. a menudo no podía entender mucho de lo que él había dictado incluso después de despertarse. debido a la preponderancia de la terminología médica técnica. La misma pregunta formulada al dormido Cayce provocó la siguiente explicación:

La mente de Edgar Cayce es susceptible de sugerencia. lo mismo que todas las otras mentes subjetivas. pero además tiene el poder de interpretar a la mente objetiva de los demás lo que requiere de la mente subconsciente de otros "Individuos del mismo tipo". El subconsciente no olvida nada. La mente consciente recibe la impresión desde afuera y transfiere todo pensamiento al subconsciente. donde permanece aunque el consciente sea destruido. La mente subconsciente de Edgar Cayce está en contacto directo con todas las demás mentes subconscientes. y es capaz de interpretar a través de su mente objetiva e impartir impresiones recibidas a otras mentes objetivas. reuniendo de esta manera todo el conocimiento poseído por millones de otras mentes subconscientes.

La descripción de Cayce supone un modelo de la mente común entre las autoridades del siglo XIX sobre la hipnosis, particularmente Thomson Jay Hudson, y posteriormente retomada por escritores de New Thought como Thomas Troward. Años después. en el contexto de otro tipo de lectura (las lecturas de la vida), el dormido Cayce explicaría su habilidad en términos de su acceso al "plano akáshico", un reino invisible donde toda la actividad humana se registra para la eternidad.

Cayce describe el procedimiento en sí en esta parte de una charla de 1933 titulada "Qué es una lectura":

El primer paso para dar una lectura es este: aflojo mi ropa, mis cordones, mi corbata, mis remeras y mi cinturón, para tener una circulación perfectamente libre.

Luego me acuesto en el sofá de mi oficina. Si la lectura es física, me acuesto con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte. Si se trata de una lectura de vida, es todo lo contrario: mis pies están hacia el sur, mi cabeza hacia el norte. La razón de esta diferencia en la "polarización", como lo llaman las lecturas en sí. No lo sé.

Una vez acostado cómodamente, puse ambas manos en mi frente, en el lugar donde los observadores me han dicho que se encuentra el tercer ojo. y reza. Curiosamente, inconscientemente e instintivamente, desde el principio, adopté las prácticas utilizadas por los iniciados en la meditación. Esta instintiva puesta de mis manos en el punto intermedio entre mis dos ojos en mi frente es un caso de lo que quiero decir.

Luego espero unos minutos, hasta que reciba lo que podría llamarse la "señal de ir": un destello de luz blanca brillante, que a veces tiende hacia el color dorado. Esta luz es para mí el signo que me he puesto en contacto. Cuando no lo veo, sé que no puedo dar la lectura.

Después de ver la luz, muevo mis manos hacia el plexo solar y, me dicen, mi respiración se vuelve muy profunda y rítmica. del diafragma Esto continúa por

varios minutos. Cuando mis ojos comienzan a parpadear cerrados (hasta ahora han estado abiertos, pero vidriosos) el conductor sabe que estoy listo para recibir la sugerencia, que procede a darme, lenta y distintamente. Si se trata de una lectura física, por ejemplo, el nombre del individuo para recibir la lectura me es dada, junto con la dirección donde se ubicará durante ese período de tiempo.

Hay una pausa, a veces tan larga (me dicen) que parece que no escuché las instrucciones, así que me las vuelven a dar, después de lo cual repito el nombre y la dirección muy lentamente, hasta que el cuerpo está ubicado, y se comienza una descripción de su condición.

Esto, entonces, es como doy una lectura. Estoy completamente inconsciente durante todo el procedimiento. Cuando me levanto siento como si hubiera dormido demasiado tiempo. Y con frecuencia estoy un poco hambriento, lo suficientemente hambriento como para una galleta y un vaso de leche, tal vez ... (42)

Sin embargo, tenga en cuenta que esta es una cuenta relativamente tardía. dado después de que Cayce había estado expuesto a practicantes de yoga y caminos espirituales similares. El caso de K. Paul Johnson para una conexión Radhasoami (aparentemente, Cayce conoció al menos a un maestro Radhasoami durante este período) señala el énfasis de esa religión en el sonido y la luz divinos que pueden experimentarse durante la meditación. (43)

Un desfile de investigadores, incluyendo a Hugo Muensterberg, Nikola Tesla y Thomas Edison si las memorias de Cayce son creíbles), desafió a Cayce a demostrar sus habilidades de varias maneras, a menudo realizando acrobacias tales como describir las actividades de alguien en otra ciudad. Se dice que Cayce fue inmensamente exitoso en esto, y los archivos ARE son testigos de innumerables casos de clarividencia incidental en el transcurso de sus lecturas. (44) Por supuesto, el fenómeno básico de Cayce diagnosticando pacientes a distancia sería, si fuera genuino, también calificar como clarividencia. En 1906 se organizó una prueba para Cayce en la que daría una lectura para un paciente elegido para él, ante una gran audiencia de médicos visitantes. Sin embargo, cuando la lectura resultó ser precisa, los miembros de la audiencia irrumpieron en él mientras todavía estaba en trance, y comenzaron a realizar pruebas improvisadas para ver si realmente estaba bajo hipnosis. Un médico le retiró una de sus uñas, mientras que otro le colocó un alfiler en la cara: acrobacias comunes en la etapa de hipnosis en ese momento. Cayce no se inmutó, pero luego se despertó con un gran dolor. Como resultado de esta experiencia, resolvió dejar de tratar de convencer a los escépticos, pero dar lecturas solo para aquellos que realmente deseaban su ayuda. Para Cayceans, el incidente ilustra las limitaciones de un enfoque formal científico o académico para las lecturas.

El primer hijo de Cayce, Hugh Lynn Cayce, nació en 1907 (y murió en 1982). En total, los Cayce tendrían dos hijos más: Milton Porter Cayce (nacido en 1911. murió en la infancia) y Edgar Evans Cayce (nacido en 1918). Ninguno de los descendientes de Cayce parece haber heredado sus dones psíquicos, aunque a Hugh Lynn a veces se le atribuye póstumamente un grado de clarividencia. Hasta hace poco,. el liderazgo del ARE se mantuvo dentro de la familia Cayce, pasando primero a Hugh Lynn y luego al hijo mayor de Hugh Lynn. Charles Thomas Taylor Cayce (nacido en 1942). Siguiendo la costumbre de ARE, generalmente me referiré a Hugh Lynn Cayce como "Huerh Lynn". Eduar Evans Cayce como "Edgar Evans" y Charles Thomas Cayce como "Charles Thomas". Pero todo esto es para anticipar.

En 1910, Cayce se asoció con la esperanza de obtener, dinero de su capacidad a través de consultoría médica. El Dr. Ketchum se desempeñó como médico de registro. El padre de Cayce llevó a cabo las lecturas, y un financista llamado Albert Noe proporcionó dinero para un nuevo y flamante estudio de fotografía para Edgar a cambio de una parte de los honorarios por sus lecturas. En 1912, el arreglo se disolvió cuando Cayce descubrió que algunas de las transcripciones de sus lecturas habían sido falsificadas. Surgió que sus tres socios, incluido su padre, habían conspirado para hacer las preguntas sobre Cayce dormidas, para las cuales Cayce no había dado permiso, especialmente las relacionadas con las carreras de caballos y los mercados de productos básicos. Cayce se enteró del asunto cuando. contrariamente a su experiencia habitual, comenzó a sentirse físicamente enfermo después de dar lecturas. Después de este descubrimiento, Cayce dejó Kentucky por completo y abrió un estudio fotográfico en Selma, Alabama, donde residió hasta 1920 (y su familia hasta 1923). A pesar de sus supuestas reservas morales sobre el uso de sus habilidades en la búsqueda de riquezas, dio en la tentación a sí mismo en más de una ocasión, (45) y continuó asesorando a los especuladores de acciones y materias primas al menos hasta la Gran Depresión. Bro señala que Cayce no solía nombrar instrumentos financieros específicos para comprar o vender. pero simplemente alentó a sus investigadores a aplicar cualquier información soñada que pudieran haber recibido sobre tales temas. (46)

En 1915, Cayce experimentó su último episodio de "ophonia". Durante diez días se encontró incapaz de hablar por encima de un susurro. Luego cayó inconsciente y tuvo la siguiente visión:

Aparentemente, se extendieron ante mí todos los cementerios del mundo. No vi nada excepto la morada de lo que llamamos los muertos, en todas las partes del mundo. Luego, a medida que la escena cambiaba, las tumbas parecían estar centradas en la India, y me llegó una voz de algún lado. "Aquí conocerás la religión de un hombre por la forma en que su cuerpo ha sido eliminado".

La escena cambió a Francia, y vi las tumbas de los soldados, y entre ellas las tumbas de tres niños que habían asistido a mi clase de la Escuela Dominical. Luego vi a los niños, no muertos sino vivos. Cada uno de ellos me contó cómo encontraron la muerte: uno en una ametralladora, otro en el estallido, un proyectil y el otro en fuego de artillería pesada. Dos me dieron mensajes para contarles a sus seres queridos en casa. Aparecieron de la misma manera y forma en que lo hicieron el día que vinieron a despedirme.

Cuando la escena cambió otra vez, al parecer razoné conmigo mismo: "Esto es lo que los hombres llaman espiritualismo. ¿Puede ser cierto? ¿Son todos estos que llamamos muertos pero vivos en algún otro plano de experiencia o existencia? ¿Podría ver a mi propio bebé?" Como si se hubiera levantado un dosel. nivel en el nivel de bebés apareció. En la tercera o cuarta fila desde arriba, a un lado, reconocí a mi propio hijo [Milton Porter Cayce, que había muerto en la infancia]. Él me conocía, incluso cuando lo conocía. Él sonrió ante su reconocimiento, pero no pasó palabra de ningún tipo. (47)

Varios espíritus más de los muertos aparecieron ante él con información para parientes que quedaron atrás. que según afirma Cayce fue posteriormente verificado. Cuando se despertó. él podría hablar normalmente. La visión dejó una impresión duradera: "No sé si todavía entiendo su importancia total". (48)

Bro informa el testimonio del amigo íntimo de Cayce, David Kahn (un vendedor de muebles de Lexington, Kentucky) en el sentido de que, alrededor de 1918. Cayce fue convocado en secreto a la Casa Blanca para dar lecturas psíquicas para el presidente y la señora Wilson sobre el tema de los Catorce puntos. (49) Cayce alude a dos viajes a Washington a petición de "un alto en autoridad" que de otro modo no tiene nombre. (50) A. Robert Smith relata que si Cayce se reunió con el presidente Wilson. A Hugh Lynn nunca se lo contó, y sugiere que Kahn había confundido a Wilson con un primo del presidente para quien Cayce de hecho dio lecturas. (51) Por cierto, el ARE es uno de varios movimientos espirituales (junto con los bahá'ís religión y la Sociedad de Agni Yoga) cuyos miembros han tratado de atribuirse el mérito de los Catorce Puntos en nombre de las figuras centrales de sus creencias. Uno se pregunta qué hacen estos grupos sobre aspectos menos exaltados de la carrera de Wilson, como sus múltiples invasiones de América Latina en nombre de las multinacionales estadounidenses, el establecimiento de la segregación racial oficial en el gobierno federal, el rechazo enfadado al sufragio femenino o la reducción de las libertades civiles.

En 1919, le pidieron a Cayce que usara sus habilidades para localizar petróleo en Texas. La idea de hacer, dinero mediante wildcat psíquico inspiró a Cayce y Kahn a irse para Texas al año siguiente, donde continuarían residiendo hasta 1923. Robert Krajenke dice que, contrariamente a la comprensión habitual de Caycean, la

iniciativa en esta aventura fue la de Cayce. en lugar de Kahn. (52) Kahn atribuye el fracaso de la empresa petrolera al sabotaje de las compañías petroleras rivales, lo que les impidió pegar petróleo antes de que expiraran sus contratos de arrendamiento. Señala que otra compañía descubrió petróleo en uno de los sitios identificados por Cayce. (53) Los hijos de Cayce culpan a la falla en cambio por la falta de contacto de los participantes con los elevados propósitos espirituales a los que las habilidades de Cayce estaban destinadas a servir.) ¿Cómo es eso? Aunque muchos libros de Cayce son tímidos al describir los lapsos morales específicos de Cayce, uno podría ser el uso por parte de Cayce de su supuesta capacidad psíquica como el "gancho" con el que proteger a los inversores (los "especuladores" serían más precisos). Varios de los socios y asociados de Cayce en varias empresas petroleras fueron claramente promotores de dudoso carácter. y se debe preguntar si el propio Cayce debería ser considerado uno también y no simplemente como un peón inocente de los demás. como lo sugiere la literatura de ARE. Que Cayce, al igual que Kahn, fue un participante activo en lo que llegó a conocerse simplemente como "la proposición" se ilustra con sus viajes a "Nueva Orleans, Jackson, Memphis, Denver, en todo Texas, St. Louis, Chicago, Indianapolis, Cincinnati-Washington, Nueva York, Filadelfia, Florida., "(55) y Columbus. Kansas City, Pittsburgh y la ciudad de Nueva York. Otro aspecto moralmente problemático del período de Cayce en Texas fue su virtual abandono de su familia, cuyas finanzas crecieron en consecuencia precarias. Hugh Lynn creció resentido con su padre por esto, aunque se unió brevemente a él en Texas. (56) Cayce tenía al menos un amante en Texas, y Bro (citando a Hugh Lynn) agrega los detalles inéditos que la razón por la cual Cayce permaneció en Texas durante tanto tiempo fue una combinación del amante en Texas y una esposa enojada en casa. (57)

Los biógrafos de Cayce describen toda la búsqueda quijotesca como un esfuerzo humanitario, trágicamente sin éxito, para recaudar dinero para un hospital de Cayce. Es cierto que en algún momento Cayce había concebido la idea de fundar un hospital donde sus lecturas psíquicas pudieran usarse para tratar a pacientes cuyas condiciones se consideraban desesperadas. Dado que los médicos a menudo se mostraban reacios a seguir las recomendaciones psíquicas de Cayce, el control de un hospital con representantes de diversas tradiciones médicas aseguraría que este problema crónico podría ser superado. Sin embargo, no siempre está claro si Cayce buscó el dinero por el bien del hospital, o el hospital por el dinero. En cualquier caso, lo que comenzó como una búsqueda de petróleo y luego para los inversores en petróleo, alrededor de 1922 se desdibujó en una búsqueda directa de donantes de hospitales. Los aliados en Birmingham, Nueva York y Chicago indicaron que están dispuestos a recaudar dinero para la empresa, siempre que esté ubicada en sus respectivas ciudades. Las lecturas, sin embargo, indicaron el área de Norfolk, aparentemente por razones espirituales y kármicas.

Krajenke entierra su artículo sobre el período de Texas y sus consecuencias. "Edgar Cayce y los años cruciales" ya que fue durante este tiempo que Cayce formuló las enseñanzas espirituales por las cuales es más recordado, así como los arreglos institucionales aproximados a través de los cuales se promovería. Durante su ausencia de Selma, Cayce permitió que su negocio de fotografía de estudio se marchitara. y por el resto de su vida se ganaría la vida exclusivamente como vidente. Un momento clave ocurrió en 1923, cuando Arthur Lammers, un vendedor de suministros fotográficos de Dayton, Ohio, superó su bien fundada desconfianza hacia los asociados de Cayce para convertirse en entusiasta partidario de Cayce. Krajenke señala que fue Lammers quien primero sugirió que Cayce estableciera un instituto de investigación psíquica, sobre la base de que sería más fácil recaudar dinero para ese tipo de empresa que para un hospital. El dinero así recaudado podría utilizarse para financiar un hospital, basándose en el ingenio de que un hospital sería una parte necesaria de la "investigación" (en Cayce) respaldada por el instituto. (58)

En 1923, Cayce se reunió con su esposa e hijos en Hopkinsville, luego regresó con ellos a Selma, donde permanecieron solo unos pocos meses. Este período es notable principalmente por la incorporación de la nativa de Selma Gladys Davis (más tarde Gladys Davis Turner) como la secretaria de Cayce. Los registros de las lecturas no se guardaron consistentemente hasta la llegada de Davis, quien instituyó la práctica de guardar copias de las lecturas (es decir, las transcripciones escritas a máquina transcritas de notas estenográficas, cuyos originales generalmente se enviaban a la persona para la que se leía dado) para los archivos de Cayce. Para transmitir una idea de su influencia, de unas 14.306 lecturas existentes, solo unas 500 datan de su llegada, aunque se deben haber dado miles más. (59) Con los años, Davis se hizo amigo íntimo de la familia Cayce. Los rumores sobre el hecho de que Davis y Cayce tuvieron una aventura amorosa deben ser tratados con cautela ya que no hay pruebas claras de la aseveración. y es solo el tipo de detalle que las lenguas chismosas podrían inventar. (60)

Desde Selma, los Cayces (con Davis) se mudaron a Dayton. Ohio por invitación de Lammers, quien aceptó apoyarlos. Lammers tenía un interés en la literatura esotérica (especialmente la Teosofía, AMORC Rosacrucianismo, y la astrología de Evangeline Adams), y animó a Cayce a comenzar a dar lecturas sobre temas espirituales. Los escritores de Cayce generalmente señalan a Dayton. 1923 como ocasión de las primeras lecturas de Cayce sobre temas metafísicos o religiosos. Estos se conocieron como "lecturas de vida" (en contraste con "lecturas físicas", "lecturas de asuntos mundiales", etc.) ya que, en general, describen varias de las vidas pasadas del sujeto. La biografía de Sugrue retrata a Cayce involucrándose en una profunda lucha sobre si la aplicación de sus habilidades psíquicas a tales preguntas sería compatible con los principios bíblicos. En última instancia, relata Sugrue, Cayce estuvo de acuerdo con la trepidación considerable de que se le pidiera un horóscopo. Los resultados de la lectura supuestamente lo dejaron atónito y horrorizado: mientras dormía. él había

explicado que las configuraciones astrológicas en un horóscopo natal son significativas porque representan influencias kármicas trasladadas de vidas anteriores. En cuanto a Lammers, esta fue su "Tercera aparición en este avión. Fue una vez monje" (5717-1). Sin embargo, después de mucho examen de conciencia, Cayce concluyó que las curaciones milagrosas no habrían ocurrido si su don fuera de naturaleza demoníaca, y se rindió a las solicitudes de lecturas de seguimiento. Cayce finalmente llegó a creer en la cosmovisión espiritual sugerida por las lecturas, que, después de todo, él decidió que eran compatibles con las enseñanzas de la Biblia.

Mientras que la cuenta de Sugrue posee considerable encanto y potencial dramático. La verdad es mas complicada. Cayce no podría haber estado del todo sorprendido por el contenido de estas lecturas, ya que había estado interesado en la astrología durante varios años antes de eso. y recuerda haber oído hablar de él en 1919. Editor de periódicos JP. Thrash de Cleburne. Texas había pedido la información de nacimiento de Cayce. luego devolvió los informes de veintiún astrólogos. Todos ellos acordaron una fecha en particular (19 de marzo, un día después del cumpleaños de Cayce) cuando Cayce podría responder "preguntas sobre cualquier tema". El tema elegido fue la astrología, y Cayce agrega que la lectura resultante "ha sido descrita por muchos estudiantes de fenómenos psíquicos como la más fenomenal que jamás hayan visto". (61) En cuanto a la reencarnación, la primera referencia a este concepto 'En el las lecturas llegaron ya en 1911 (4841-2 se refiere al alma "transmigrada"), aunque no fue reconocida inmediatamente por lo que era. Bro recuerda que Cayce había oído hablar de la reencarnación por medio del Rosacrucismo. (62) Antes de Dayton, Cayce se había encontrado con varias personas interesadas en la espiritualidad esotérica o los fenómenos psíquicos, indudablemente como una consecuencia natural de su carrera psíquica. Recuerda haber dado inicialmente charlas sobre fenómenos psíquicos a varios grupos cívicos mientras aún estaba en Birmingham. Alabama. Entre los nombrados se encontraban la Sociedad Teosófica y la Iglesia de la Unidad. (63) Johnson ha logrado precisar la época de la conferencia de Cayce ante la Sociedad Teosófica de Birmingham hasta octubre de 1922 (es decir, un año antes de que Cayce fuera a Dayton), basada en un artículo del Birmingham Age-Herald. Bro escribe que Cayce se refirió

> ... a contactos con ocultistas en sus compromisos de habla sureña como algo que lo había preparado para el universo expandido de su experiencia de Dayton, a pesar del marco general del protestantismo dominical que constituía su pensamiento principal a lo largo de líneas filosóficas. En los períodos de mis preguntas para él, mis notas muestran que concedió la preparación de estas experiencias tempranas, al menos al haber despertado su curiosidad. (64)

En años posteriores, Cayce tendría muchos más contactos y admitiría leer al menos algunos de los libros de ocultismo cuya influencia sobre él es cuestionada por

Sugrue y sus sucesores. En cualquier caso, más que Lammers persuadiendo a Cayce, pasivo y renuente, a profundizar en la espiritualidad esotérica, parece que Cayce tomó la decisión consciente de ampliar el tema de las lecturas, y solo en consecuencia aceptó la petición de Lammers de que se mudara a Dayton.

El Cayces permaneció en Dayton durante dieciocho meses. En 1925 se hizo evidente que los problemas financieros de Lammers le impedirían seguir apoyándolos. En este punto, los Cayces (y Davis) siguieron los consejos de las lecturas y se mudaron a Virginia Beach. donde residirían por el resto de sus vidas. La financiación para la mudanza fue proporcionada por el corredor de bolsa de Nueva York Morton Blumenthal y su hermano Edwin. conocidos de Kahn que pasaron a financiar una serie de otras empresas relacionadas con Cayce. Virginia Beach ha seguido siendo el centro de la actividad de Caycean desde entonces, y el hombre cuya tarjeta de visita una vez lo llamó un "diagnosticador psíquico" tomaría para siempre el aire de un profeta.

30. Edgar Cayce. 47-pp. memorias, p. 13.

31. Ibid .. pp. 14-22: cf. Edgar Cayce, 95-pp. memorias. pag. 11.

32. Edgar Cayce, 95-pp. memorias, p. 13.

33. Harmon Bro, conversación telefónica, 1997.

34. Ed2ar Cayce, 47-pp. memorias. pag. 26.

35. Ibid .. p. 27.

36. Ibid .. p. 3 1.

37. Harmon Bro, ¿Por qué Edgar Cayce no era un psíquico, p. 35

38. Edgar Cayce, 47-pp. memorias. pag. 33.

39 Ibid., P. 30 1/2.

40. Ibid., P. 33.

41. Ibid., P. 34.

42. En Jeffrey Furst. La historia de Jesús de Edgar Cayce. pag. 15.

43. En la década de 1930, el maestro de Radhasoami Bhagat Singh asistió a lecturas y dio conferencias en conferencias ARE. Más tarde, el escritor y conferencista de Cayce, IC Sharma, era un sostenedor menor del linaje Radhasoan, y su gurú, Faqir Chand, era miembro vitalicio de ARE.

44. Para ejemplos de clarividencia incidental, véase Hugh Lynn Cayce. Venture Inward , pp. 36-75-, o Gladys Davis Turner y Mae Gimbert St. Clair. Archivo de referencia individual , págs. 80-83.

45. Por ejemplo, en Edgar Cayce, 47-pp.memoirs, p. 46.

46. Harmon Bro, conversación telefónica, 1997.

47. Edgar Cayce, 95-pp. Memorias, p. 59.

48. Ibid., P. 58.

49. Harmon Bro, A Seer fuera de temporada, p. 331.

50. Edgar Cayce, memorias de 95 páginas, pp. 65, 77.

51. A. Robert Smith, Introducción, p. 4, en A. Robert Smith y otros, informe de Griffin.

52. Robert Krajenke. "Edgar Cayce y los años cruciales", en A. Robert Smith y otros, informe Griffen, p. 9.

53. David Kahn, Mi vida con Edgar Cayce , pp. 66-68.

54. Hugh Lynn Cayce y Edgar Evans Cayce, The Outer Limits of Edgar Cayce's Power , pp . 49-70. 139-141.

55. Edgar Cayce. 95-pp. memorias, p. 74.

56. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre , p. 47.

57. Harmon Bro, conversación telefónica, 1997.

58. Robert Krajenke, "Edgar Cayce y los años críticos". pag. 12. En A. Robert Smith et al. , Informe Griffen.

59. Mary Ellen Carter, Mis años con Edgar Cayce , p. 11.

60. Para la fiscalía. Bro recuerda que Gertrude Cayce reconoció claramente el potencial de una aventura como un factor muy real en la relación entre su esposo y Davis (Bro 1989: 361-362), y recuerda las quejas privadas de Hugh Lynn sobre varios de los asuntos de su padre. incluyendo este. Otros desafían la memoria de eventos y la fiabilidad de Bro como testigo. Para la defensa La amiga y colega de Davis, Jeanette Thomas, señala la omnipresencia de la mordida entre el círculo de admiradores de Cayce, así como la gran dificultad logística de cualquier asunto de ese tipo que se realice en medio de un escrutinio tan intenso, y describe las pacientes pero cansadas negaciones de Davis cuando se le preguntó -lanzar sobre los rumores. No sería una exageración decir que mis preguntas a varias personas de ARE sobre este tema han despertado sentimientos más fuertes que cualquier cosa que tenga que ver con la pregunta original. o para ese asunto cualquier otro tema.

61. Edgar Cayce, 95-pp. Memorias, p. 66.

62. Harmon Bro, conversación telefónica, 1997.

63. Edgar Cayce, 95-pp. memorias :, pp. 8 1-83.

64. Harmon Bro, Carisma del vidente , p . 98.

Cayce's Secret, Parte 3

Aquí no tiene sentido continuar con la historia de Cayce sin asumir un conocimiento básico de sus enseñanzas espirituales. Este capítulo intenta proporcionar estos antecedentes: las secciones posteriores proporcionarán más detalles sobre temas específicos. El lector debe darse cuenta de que los números entre paréntesis después de las citas de Cayce se refieren a un sistema de citas ARE estándar en el cual el número que aparece antes del guión reemplaza al nombre de la persona que recibe la lectura (por razones de privacidad, también reemplaza el nombre de la persona aparece en la lectura), mientras que el número que aparece después del guión da una cuenta secuencial de todas las lecturas para esa persona. Por ejemplo, 3744-5 (citado en el párrafo siguiente) fue la quinta lectura del investigador número 3744. Fuera de Virginia Beach, la única manera efectiva de buscar estas lecturas es utilizar el CD-ROM de Cayce.

Una forma de entender el sueño de las enseñanzas de Cayce es como una elaboración esotérica de la Biblia cristiana. "Todas las almas", se nos dice, "fueron creadas al principio, y están encontrando su camino de regreso a donde vinieron" (3744-5). Cuando se le pidió que relatara las vidas pasadas de los investigadores, Cayce describió primero sus encarnaciones más recientes (junto con las influencias planetarias natales durante cada vida) y retrocedió a edades cada vez más remotas, en algunos casos, hasta el comienzo:

En los días anteriores a esto encontramos que la entidad estaba entre aquellos en el día cuando las fuerzas del Universo se unieron, cuando había sobre las aguas el sonido de la reunión de los Hijos de Dios, las estrellas de la mañana cantaban juntas, y sobre la faz de las aguas era la voz de la gloria de la llegada del avión para la morada del hombre. [34 1 - 1. cf. Génesis 1: 2. Job 38: 7]

Donde otros, notablemente Jung, han intentado responder a Job. Cayce se dirige a la voz del torbellino: ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? De acuerdo con las lecturas, estábamos allí.

Estábamos destinados a ser "cocreadores" de Dios (3003-1). quien nos llamó a ser por su deseo de "compañerismo y expresión" (5749-14). Como hijos de Dios. compartimos muchas de sus cualidades Como Dios. somos seres espirituales. poseer libre albedrío así como la capacidad de crear con nuestros pensamientos. Mientras que hoy encontramos límites para nuestro ejercicio de estas habilidades, al principio no fue así. Nuestras almas primordiales eran seres puramente espirituales, sin cuerpos físicos. Podríamos transportarnos por el universo sin obstáculos. configurándolo de acuerdo con nuestro capricho. Todavía no había muerte. La tierra (incluida la vida vegetal y animal) se había creado por separado. Ser de una "vibración" menor que las almas humanas. no fue diseñado para recibirnos:

La tierra y sus manifestaciones fueron solo la expresión de Dios y no necesariamente como un lugar de tenencia para las almas de los hombres, hasta que

el hombre fue creado, para satisfacer las necesidades de las condiciones existentes. [5749-14]
La "caída" (en la materialidad) ocurrió cuando algunas almas decidieron manifestarse en el plano terrenal de todos modos, a pesar de las instrucciones de Dios de lo contrario. Habitando en los cuerpos de los animales con el propósito del placer sensual, estas almas errantes permitieron que su creatividad dada por Dios corriera desenfrenada, destruyendo el orden natural que Dios había establecido. La muerte física era intrascendente para ellos. ya que podían zambullirse dentro y fuera de la materia a voluntad, requisar nuevos cuerpos cuando quisieran. Llegaron a alterar los cuerpos de los animales existentes para crear nuevos híbridos extraños. Nuestras leyendas de sirenas, centauros y similares son memorias oscuras de esta época:
Como se ha indicado. en esa experiencia particular todavía había aquellos que estaban físicamente enredados en el reino animal con apéndices. con pezuña hendida con cuatro piernas con porciones de árboles. con colas con escalas, con esas varias cosas que las formas de pensamiento (o el mal) se habían entregado tanto como para separar el propósito de la creación del hombre de Dios. como hombre, no como animal, sino como hombre. [2072-8]
Con el tiempo, estas almas olvidaron gradualmente su herencia divina, quedando efectivamente atrapadas en el plano terrestre.

Pero Dios en su misericordia preparó un camino para que estas almas reclamen su derecho de nacimiento. Se diseñó una forma física más apropiada para ellos, el cuerpo humano. cuya mezcla de cuerpo, mente y espíritu refleja el universo macrocósmico en el microcosmos. La muerte se introdujo junto con la reencarnación y las leyes del karma, a fin de permitirnos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y, por lo tanto, alentar el crecimiento del alma. La posición de los planetas en el momento del nacimiento indica o determina qué influencias kármicas traemos a nosotros en cada vida, aunque estas nunca son suficientes para anular el libre albedrío. Los planetas también constituyen reinos en los que las almas pueden morar entre encarnaciones terrenas, participando de las influencias únicas de cada planeta en particular.

Después de crear este complejo sistema, Dios buscó voluntarios de entre esas almas que no habían caído. Estos debían ingresar al plano terrenal en una especie de misión de rescate y mostrar con el ejemplo el camino de regreso que él había preparado. Para hacer esto tendrían que permitirse quedar atrapados como sus hermanos caprichosos, y el proceso de abrir la brecha sería necesariamente prolongado y doloroso, duradero, muchas vidas. El líder de este grupo de almas era la entidad conocida por nosotros como Adán, y también como Jesús, ya que esa era su última encarnación.

Cayce interpreta la Biblia entera a la luz de este tema central del regreso del alma de Jesús a su primogenitura. Ciertos personajes del Antiguo Testamento (Adán, Enoc, Melquisedec, Josué y Asaf) se describen como encarnaciones previas de Jesús, de modo que sus historias se pueden ver hasta cierto punto como construidas por él. A la epopeya bíblica, Cayce agrega su propio relato de eventos desconocidos en la Atlántida, el Egipto predinástico, la América precolombina y la Persia prehistórica, Cayce y el alma de Jesús se conocieron durante al menos dos encarnaciones (65) y muchas de las personas que recibieron a las lecturas se les asignaron vidas pasadas como contemporáneos de Cayce. Jesús. o ambos. Los eventos en la Biblia a menudo tienen un nivel adicional de significado simbólico aplicable a las vidas de los buscadores espirituales en general. Por ejemplo. el progreso de los antiguos israelitas representa el camino tomado por cada buscador espiritual (262-28 dice: "Los que buscan son Israel"), mientras que los diversos grupos de sietes en el Libro de Apocalipsis se refieren a la actividad de los siete centros espirituales durante despertar espiritual (por ejemplo, 281-29).

El máximo logro de Jesús radica en manifestar a través de todas sus acciones un espíritu de auto sacrificio y sumisión a la voluntad de Dios. Al alcanzar la Cristeidad, logró no solo tomar conciencia de su propia divinidad. sino también para demostrar cómo nosotros también podemos regresar a nuestro legado legítimo. Desde este punto de vista, la Cristiandad no es algo exclusivo de Jesús, sino una meta o conciencia que todos deberíamos esforzarnos por alcanzar. Sin embargo. Jesús merece nuestra veneración como un "patrón" o ejemplo para toda la humanidad.

En este hombre llamado Jesús, encontramos una unidad con el Padre, el Creador, pasando por todos los diversos estribillos del desarrollo. En mentalmente perfecto, en la ira perfecta en carne hecha perfecta, en el amor se vuelve perfecto - en la muerte se vuelve perfecto, en el psíquico se vuelve perfecto, en el místico se vuelve perfecto, en la conciencia se vuelve perfecto. en las grandes fuerzas dominantes se vuelven perfectas, y es como el modelo, y mediante el cumplimiento de tales leyes hechas perfectas, el destino, el predestinado, el pensamiento previo, la voluntad hecha perfecta. La condición hecha perfecta, y es una muestra para el hombre. y solo como hombre, porque Él solo vivió como hombre. Él murió como hombre. [900-10]

Tenga en cuenta que las "etapas" nombradas en la lectura anterior utilizan el lenguaje extraído de la caracterización astrológica de los planetas de Cayce: "mente" (Mercurio), "ira" (Marte), "carne" (Tierra), "amor" Venus. , "muerte" (Saturno), "Psíquico" (Urano), "místico" (Neptuno) y "conciencia" ("Septimus" o Plutón). Cayce también nombra a Arcturus como "ese centro desde el cual puede haber la entrada a otros reinos de conciencia" que aquellos del sistema solar (282 ') - 1). "Porque, la tierra es solo un átomo en el universo de mundos" (5749-3).

P. El noveno problema se refiere a los símbolos apropiados, o símiles. para el Maestro, el Cristo. Debería describirse a Jesús como el alma que primero pasó por el

ciclo de vidas terrenales para alcanzar la perfección. incluida la perfección en las vidas planetarias también?
A. Él debería ser. Esto es como el hombre, ¿ves?
P. ¿Debería describirse esto como una misión voluntaria [de] alguien que ya fue perfeccionado y devuelto a Dios, habiendo logrado su unidad en otros planos y sistemas?
A. Correcto.
P. ¿Debería describirse la Conciencia Crística como la conciencia dentro de cada alma? impreso en el patrón en la mente y esperando ser despertado por la voluntad. de la unidad del alma con Dios?
A. Correcto. Esa es la idea exactamente! [5749-14]
Asumiendo que deseamos participar de la conciencia Crística. ¿Qué deberíamos hacer? Según Cayce, el paso más importante en el camino espiritual es la elección de un ideal: "Entonces. el más importante. la experiencia más importante de esta o de cualquier entidad individual es conocer primero cuál es el ideal, espiritualmente "(357-133). Ideales como el amor, la compasión, etc. constituyen puntos de contacto con Dios. ellos en nuestras vidas, y revisando nuestra concepción de ellos de vez en cuando de acuerdo con nuestro crecimiento espiritual, nos abrimos a las fuerzas divinas y nos convertimos en co-creadores con Dios. Este es el mensaje central del Antiguo Testamento, así como de las enseñanzas de Jesús - que los humanos en cualquier momento pueden elegir sintonizarse con Dios, y así iniciar el proceso de regresar a su presencia.

Cayce habitualmente divide el universo (y por extensión, la naturaleza humana) en físico. mental. y niveles espirituales. Los ideales existen en el nivel espiritual, pero se eligen en el nivel mental. y hecho manifiesto en el nivel físico. Como dice uno de los dictadores más citados de Caceda, pero rara vez citados. "El espíritu es la vida. La mente es el constructor. El resultado es físico". (De hecho, parece que Cayce nunca lo ha dicho realmente en conjunto, pero repitió sus tres componentes muchas veces cada uno, por ejemplo en 1579-1, 1991-1 y 5642-3, respectivamente.) Utilizando una nueva analogía de pensamiento común, Cayce explicó la relación entre estos tres niveles usando la analogía de un proyector de películas. en el cual la fuente de luz representaría espíritu, la película enmarca la mente y la imagen proyectada el mundo físico (900-156). El espíritu es unitario, entonces en este nivel somos uno con Dios, así como entre nosotros, mientras simultáneamente retenemos nuestra individualidad. Aferrarse a la materialidad o las actitudes mentales negativas es enmascarar nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales luminosos.

Se describe a Christhood como el ideal más elevado posible, aunque Cayce tiene cuidado de distinguir entre la "idea" de Cristo que es el objeto de la adoración cristiana: y el "ideal" del espíritu de Cristo. que es la inspiración detrás de todas las religiones (364-9). Aún así. qué ideal en particular elegimos es menos importante

que nuestros esfuerzos sinceros para invocar lo mejor que hay dentro de nosotros y manifestarlo en nuestras vidas:
¡Y todos se darían cuenta de que lo que somos, en cualquier experiencia, o tiempo, son los resultados combinados de lo que hemos hecho sobre los ideales que hemos establecido! [1549-1]
A medida que aplicamos lo que sabemos, se dará más. La guía divina es especialmente probable que nos llegue durante la oración, la meditación. o en sueños Estos constituyen aplicaciones seguras de los fenómenos psíquicos, ya que están orientados hacia el crecimiento espiritual. Desde este punto de vista, los fenómenos psíquicos son, de hecho, las habilidades naturales del alma (como sugiere el propio nombre "psíquico"), que se puede esperar que florezca bajo influencias espirituales. Son medios para una meta mayor, no fines en sí mismos. Buscarlos por sí mismos es detenerse muy por debajo de nuestro derecho de nacimiento como hijos e hijas de Dios.

Hasta ahora, mi resumen de las enseñanzas de Cayce ha seguido el patrón establecido por la mayoría de los escritores de Cayce, y las personas de Cayce deberían encontrarlo bastante familiar. Ahora me gustaría presentar algunas críticas al estándar. lectura "ingenua", ya que durante la inspección algunas de sus suposiciones subyacentes resultan ser bastante peligrosas. Para empezar, un tipo obvio de pregunta es si las lecturas se registran con precisión. De hecho, encuentran su camino hacia los lectores modernos a través de una cadena de transmisión que generalmente incluye a Gladys Davis (que puede o no haber "corregido" el lenguaje de Cayce mientras tomaba el dictado por él), y luego los escritores y editores estaban involucrados en reproducirlos . Sin entrar en controversias hermenéuticas sobre la ubicación del "texto", basta con decir que he comprobado todas mis citas de las lecturas en comparación con la versión del CD-ROM. que parece seguir el lenguaje y la ortografía de las transcripciones de lecturas escritas a máquina de forma más o menos confiable. (66) Si esto a su vez refleja con precisión las palabras habladas de Cayce, debe juzgarse sobre la base de la grabación de una lectura que sobrevive, desafortunadamente calidad abismal y llena de lagunas. arrancar. Ciertamente, no se puede confiar en que los libros publicados sobre Cayce reproduzcan con exactitud material de las lecturas, aunque los lapsos omnipresentes en esta área son atribuibles a la incompetencia o intentos no anunciados de "limpiar" el lenguaje de Cayce en lugar de cualquier intento de engaño. En cuanto a si los líderes de ARE han suprimido o alterado el material de las lecturas. la respuesta es sí, pero solo en una escala muy limitada. Por ejemplo. Hugh Lynn mantuvo varias lecturas fuera de la colección general, incluidas sus propias lecturas de vida. que decía que había sido el apóstol Andrés en una vida anterior. Aparentemente, Hugh Lynn no quiso hacer pública esta afirmación, pero cambió de idea y restauró las lecturas sobre la confrontación de jóvenes desaparecidos en el campamento A RE. (67) Otra de las "lecturas perdidas" que permanece inédita es una para Gladys Davis que fue eliminada de los archivos después de su muerte después de la presión legal

de parientes que se opusieron a su sugestión percibida. Para transmitir una idea de su naturaleza, otra lectura sobre Cayce y Davis que quedó en la colección promete que "aunque sus cuerpos puedan arder con sus deseos físicos, el alma de cada uno será tejida ... cuando se presente ante el trono de Aquel que dio y dijo: "Sed fecundos y multiplicaos" (294-9). Charles Thomas agrega que cinco lecturas médicas cuyo contenido no es particularmente interesante también se han dejado fuera de los archivos generales a petición de sus destinatarios. Algunos Cayceans han afirmado que la cantidad de lecturas purgadas es mucho más alta, pero no veo ninguna razón para tratar tales afirmaciones como algo más que rumores.

Más allá de establecer el texto de las lecturas, está la cuestión de su contexto. Los escritores de Cayce comúnmente tratan los pasajes de las lecturas como si fueran igualmente autoritativos y generalmente aplicables. a pesar del hecho de que la mayoría de las lecturas están dirigidas a individuos en lugar de a la humanidad como un todo. y fueron entregados en respuesta a una situación particular que normalmente es ignorada por el exegeta. (Mark Thurston es una notable excepción.) Sin embargo, Cayce adaptó claramente su mensaje a la persona que recibió la lectura. Mientras que los Cayceans han reconocido que esto es un problema con respecto a las lecturas físicas (de hecho, gran parte de la investigación en ellos consiste en personas que intentan identificar los aspectos comunes en todas las lecturas de una enfermedad determinada, en oposición a los detalles peculiares de pacientes individuales) , los problemas similares con respecto a las enseñanzas espirituales de Cayce rara vez se consideran. Por ejemplo, muchos de los oyentes de Cayce le preguntaron acerca de ciertos libros, movimientos e ideas por los que se sintieron atraídos: y el consejo de Cayce sobre ellos es muy amplio incluso cuando el tema es el mismo. Bien podría ser el caso de que, durmiendo, Cayce estaba menos interesado en garantizar la corrección doctrinal de sus seguidores que en guiarlos a aplicar valores apropiados para ellos como individuos. Peor aún, los Cayceanos generalmente reconocen que la confiabilidad de Cayce varió con la calidad de la motivación del investigador, entre muchas otras variables, factores que rara vez son tenidos en cuenta por los comentaristas modernos, excepto en los casos en que Cayce parece haber sido espectacularmente desordenado. Por ejemplo, la notoria "lectura de Hitler" de 1933 (3976-13), en la que se elogia a Hitler y los nazis (68), se entregó a un investigador con simpatías pro nazis que finalmente emigró a la Alemania nazi en una expresión de solidaridad con sus políticas. Para su crédito. ARE ha publicado esta lectura en varios lugares sin distorsionar la magnitud del error de Cayce. Dos de ellos incluyeron la lectura en un comentario de Yonassan Gershom, un rabino jasídico de Minnasota. (69) En mi opinión, el hecho de que exista tal material embarazoso es nuestra mejor garantía de que no se han producido expurgaciones a gran escala del corpus de Cayce. De hecho, sería difícil imaginar, incluso en principio, lecturas más embarazosas que las que realmente han sobrevivido y se han distribuido.

En términos más generales, muchos elementos familiares entraron en la teología ARE después de que los investigadores le hicieron a Cayce una serie de largas preguntas cargadas de teoría, a lo que respondió con un mero "correcto" o "sí". La mayoría de los detalles del vínculo entre el Padrenuestro y los siete chakras se ajustaría a esta descripción. como lo haría gran parte del comentario de Cayce sobre el Libro de Apocalipsis. Incluso el énfasis de ARE en la "meditación" (considerado como algo distinto de la oración) es posiblemente extraño a la forma preferida de espiritualidad de Cayce, especialmente porque nunca se observó a Cayce despierto "meditando" en nada como la moda típicamente practicada en los círculos de Cayce. Esto no implica necesariamente que tales elementos sean ilegítimos, solo que Cayce no era su verdadero autor, y que las lecturas deberían considerarse como trabajos colaborativos en los que Cayce no era siempre la voz principal.

El enfoque habitual de las lecturas también ignora el paso del tiempo. Las lecturas de diferentes décadas se citan una al lado de la otra. típicamente (debido a la naturaleza del estilo de citas de ARE para extractos de lecturas) sin indicación de cuándo se entregaron. Sin embargo, se puede observar una cierta evolución en el contenido y el tono de las lecturas durante las cinco décadas de la carrera psíquica de Cayce. que se pierde cuando las lecturas de diferentes períodos se agrupan indiscriminadamente. Además del cambio básico de las lecturas físicas a las lecturas de la vida en la década de 1920. Cayce en los años 1930 y 1940 añadió tales florituras como una cuenta visionaria de la Última Cena. predicciones de cambios masivos en la tierra seguidos de inanición y colapso económico. y mensajes canalizados en trance desde entidades tan misteriosas como "Hallaliel" y "Michael. Lord of the Way". También puede ser relevante que durante este período, el despertar de Cayce comenzó a experimentar experiencias psíquicas de su propia telepatía. la capacidad de leer auras). como lo había hecho en su infancia. y que el dormido Cayce desarrolló gradualmente una personalidad mucho más activa. incluso hasta el punto de recurrir a la primera persona del singular en alguna ocasión.

Un problema crónico es que los aspectos de Cayce que logran abrirse camino en la publicación popular son aquellos que coinciden con las necesidades y costumbres del movimiento Cayce. A menudo se eligen de forma arbitraria o ideológica, y en cualquier caso reflejan la propia perspectiva de Cayce de manera imperfecta. Por ejemplo, no es accidental que ARE haya elegido no enfatizar las lecturas racistas de Cayce o la lectura de Hitler: su falta de preocupación por los efectos del tabaquismo (que 1981-2 es inofensivo con moderación); sus advertencias calificadas contra la masturbación (268-2): su observación de que solo veintitrés bebés varones nacieron en los Estados Unidos el 23 de junio de 1913 (5725- 1: esta sería una afirmación mucho más fácil de investigar que, por ejemplo, la efectos del aceite de ricino): o su explicación de que los registros akáshicos de los perros "pueden no ser comprendidos a menos que se aprenda el lenguaje canino" (406-1). En el otro lado de la ecuación. da la casualidad de que muchas de las flores exóticas para las cuales

Cayce es recordado con mayor frecuencia por el hundimiento de la costa de California), se encuentran en solo una o dos lecturas. También es probable que se produzcan distorsiones más fundamentales a través de la selectividad de ARE. Disidente de Cayce Harmon Bro desafía a los investigadores a enfocar las lecturas utilizando la metodología del análisis de contenido. lo que requeriría que no solo notáramos la presencia de una idea particular sino también que evaluara su frecuencia y centralidad dentro del sistema total de las lecturas. Tal revisión tendría el efecto inmediato de obligarnos a pesar el material médico unas tres veces más que las lecturas de la vida. y los paralelos cristianos o bíblicos tradicionales mucho más que los ocultos o esotéricos. Mientras se admite la presencia de varios elementos espiritistas y teosóficos dentro de las lecturas. Bro los ve como desviaciones estadísticamente menores de la ideología y la praxis normales de Cayce. Más allá de eso. Bro (un ministro de Discípulos de Cristo) considera que la imagen de Cayce que surgiría sería la de una persona dedicada a servir a Dios y a sus semejantes, no al revelar los secretos del universo, sino al ayudar a las personas con necesidades concretas. a través de cualquier medio que se requiera. Esta asistencia fue impartida "utilizando los valores propios de esa persona y estirándolos hacia una nueva relación con Dios". (70) En esta luz. La enseñanza bíblica de Cayce, el ministerio de la prisión y el apoyo a los misioneros médicos no eran menos importantes que sus lecturas psíquicas. Cayce, argumenta Bro, tomó a los que acudieron a él y les dio una guía específica adaptada a sus situaciones concretas. No se promocionó entre las masas como lo hace ARE, pero advirtió en contra de transmitir "el Trabajo" a aquellos que no lo buscaron. En cambio, el interés era crecer naturalmente a medida que las personas recurrían a la información en las lecturas de ayuda, primero como individuos, luego clases, luego las masas. En términos de método. Cayce se acercó a la espiritualidad usando el mismo empírico. Una perspectiva bíblica que él conocía por su trabajo en la iglesia, una perspectiva que el ARE erróneamente trata como un color incidental a las lecturas ("como el acento sureño"). (71)

En ese espíritu, Bro lamenta que Cayce, a quien conoció, se haya perdido en medio de varias versiones distorsionadas que ha promovido la ARE a lo largo de los años. Primero, Cayce es el "genio psíquico" (Bro nombra a Henry Reed como el principal exponente de esta Cayce) que "te invita a amar a Dios por los beneficios que puedes obtener", como salud, riqueza o maravillosas experiencias psíquicas.

Todo el énfasis de ARE en la hipnosis y la parapsicología, dice Bro, sirve para oscurecer la propia perspectiva de inspiración bíblica de Cayce, que sostenía que tales "técnicas" eran incidentales a propósitos espirituales superiores. Luego está Cayce como "revelador esotérico" (defendido por Mark Thurston) que, como Gurdjieff, ofrece a sus iniciados algún tipo de gnosis de élite. Bro se queja de que este enfoque confunde erróneamente el hecho de un determinado conocimiento o experiencia visionaria con la cuestión de su aplicación, como suelen decir los especialistas en ética, no se puede derivar un "deber" de un "es", por muy numinoso

que sea. ese "es" puede ser. Sin un contexto más amplio de compromisos sociales y religiosos, dice Bro, la autoexploración puede convertirse demasiado fácilmente en escapista y narcisista. Otra imagen patrocinada por ARE es la de Cayce, el "gurú de la salud para todos los propósitos" (ejemplificado por William McGarey). Cuando Cayce habló con investigadores individuales, teniendo en cuenta sus vidas en lugar de solo quejas de salud particulares, los investigadores de ARE han abordado las lecturas médicas como un problema de ingeniería e intentaron extraerles curas que prometieran resultados universales. Cayce mismo disuadió a Bro de usar las lecturas para buscar curas para enfermedades como clase. o tratando de persuadir a una comunidad médica renuente de su eficacia. En lugar. instó al Hno. a seguir el ejemplo de Cristo que "los tomó como vinieron" (254-114), atendiendo a las necesidades físicas o espirituales de cada individuo según lo solicitado. Finalmente están aquellos (como John Van Auken) que reverencian a Cayce como algo así como un "fundador religioso". Esta ala de la ARE enfatiza los aspectos milagrosos o reveladores de Cayce, especialmente los relacionados con las civilizaciones antiguas o las profecías del futuro: y cita habitualmente las lecturas de Cayce en el mismo espíritu que los cristianos fundamentalistas citan la Biblia. es decir, como un texto de prueba. Bro señala que Cayce hizo su trabajo en el contexto de una vida de iglesia activa. Otra gente. él dice. fueron animados a hacer lo mismo en lugar de formar una nueva iglesia o grupo espiritual centrado en Cayce. (72) Sin este fundamento religioso tradicional, los otros aspectos más populares de Cayce carecen de cierta profundidad y riqueza. Bro dice que no "pensó mucho en Cayce, y tampoco Cayce".

Quien retomó el desafío de Bro para participar en el análisis de contenido es J. Gordon Melton. En un artículo que describe la asignación de vidas pasadas de Cayce a sus indagadores (en base a la secuencia de lecturas de vida que van desde 1400 hasta 1599). Melton identifica ciertos patrones que. si es preciso, socavaría seriamente la verosimilitud literal que las lecturas alguna vez poseyeron:

La gran mayoría de las lecturas de [reencarnación] de Cayce fueron para individuos e incluyeron (además de una lectura astrológica) la delineación de (generalmente) cuatro vidas pasadas. cada uno de los cuales estaba teniendo algún efecto kármico en el presente. Cuando uno comienza a leer una muestra de las lecturas de la vida, pronto es evidente que el número de escenarios diferentes de las vidas pasadas presentadas en Cayce es bastante pequeño. Es decir. en dar lecturas a sus clientes. Cayce eligió de un número limitado de puntos en el tiempo y lugares del mundo, lo que yo denominé un espacio de cultura del tiempo. Lectura adicional revela no solo una repetición de ranuras de tiempo-cultura particulares. pero de contenido real. de modo que después de una lectura superficial de varias cuentas de vidas pasadas. uno podría comenzar a predecir el contenido. Cuando se le dice a una persona que alguna vez vivió en, por ejemplo, la antigua Roma, el lector sabría de inmediato qué efecto tendrá la vida en la persona presentemente. El intervalo de tiempo-cultura funciona como símbolos básicos para llevar el mensaje de las lecturas .... (73)

La mayoría de los Cayceanos reconocerán las "ranuras de la cultura del tiempo" que Melton identifica: Atlántida: Perú prehistórico y Yucatán: Egipto alrededor del año 10.000 aC: Persia justo antes de la época de Zoroastro: la guerra de Troya: Grecia clásica y Roma: escenarios bíblicos asociados con Nabucodonosor , Ezra y Cristo. las Cruzadas: Scandanavia en tiempos de Eric el Rojo y Lief Erickson. Inglaterra. Francia. y Alemania del período posmedieval: y finalmente América durante el período colonial. los juicios de brujas de Salem, la Revolución y la fiebre del oro. En total, "unas quince franjas horarias de la cultura del tiempo representan aproximadamente el 90% de todas las encarnaciones que Cayce contó". (74) Además, cuando se incluyó la vida inmediatamente anterior a la presente, casi siempre era estadounidense. Las excepciones fueron igualmente reveladoras, ya que "cuando había una desviación en el patrón de franjas horarias, a menudo se relacionaba con el lugar de nacimiento del individuo". (75) Por ejemplo, las personas con vidas pasadas en Polonia o Escandinavia a menudo resultó haber nacido allí en esta vida. Dado que el lugar de nacimiento es uno de los pocos tipos de hechos biográficos que se observan de los investigadores de Cayce, Melton especula que muchos patrones similares podrían revelarse si no fuera por el anonimato de los destinatarios de las lecturas. Yo agregaría que los nombres de los principales compañeros de Cayce pueden ser comparados con sus números de lectura con la suficiente facilidad, y que se proporcione información biográfica. (La Biblioteca ARE guarda un archivo de los nombres y números de lectura de aquellos investigadores cuyas identidades se consideran juego limpio).

Cayceans explicará la asignación desproporcionada de Cayce de vidas pasadas a ciertos períodos al señalar su creencia de que las almas reencarnan en grupos debido a su karma compartido. Sin embargo, no puede ser coincidencia que "las quince franjas horarias de la cultura del tiempo se concentraron en las relativamente conocidas del estadounidense promedio a comienzos del siglo XX". (76) El karma grupal tampoco puede explicar las categorías ocupacionales notablemente sesgadas de estas eras anteriores. A juzgar por las lecturas, las personas del Egipto predinástico encontraron empleo principalmente como realeza y sus criados. sacerdotes y sacerdotisas, obreros en los grandes templos de sanidad o administradores de graneros (véase Génesis 41). La composición de la fuerza laboral atlante fue similar, excepto que los técnicos e ingenieros también formaron un importante sector ocupacional debido a la dependencia de ese continente de la alta tecnología. Melton sugiere que en lugar de proporcionar información sobre vidas pasadas literales. Las lecturas de reencarnación de Cayce sirven como evaluaciones simbólicas de la situación actual de un investigador. Por ejemplo. aquellos que habían sido sacerdotes en el antiguo Egipto fueron animados a ser maestros en esta vida. (77) El relato de Melton tiene la virtud adicional de explicar cómo Cayce podría haber asignado la misma vida pasada a más de una persona. (78)

La cuenta de Melton capta gran parte del peculiar sabor de la lectura de la reencarnación de Cayce, que los tratamientos más generales no pueden transmitir. Los nombres que Cayce produce para estas vidas pasadas son otro elemento distintivo. y son más consistentes con el entendimiento imperfecto, de la historia mundial que debemos asumir que ha poseído mientras estuvo despierto. que con la historia, ya que podría haber ocurrido realmente. Una lista de nombres griegos antiguos de las lecturas de Cayce produce seis Xenias, cuatro Xercias, dos Xelias, y uno cada uno de Xeonna, Xerpia Xenxoi, Xelio, Xentia, Xerten, Xeria, Xerxon y Xenobian. Nombres similares a veces se asignan a persas y egipcios también: quizás Cayce estaba pensando en Xerces o Xerxes, que aparece en las lecturas en ambos deletreos. Otros nombres del antiguo Cercano Oriente incluyen Perlyanne, Eleiza y Matilda. Los semitas palestinos en la época de Cristo tienen nombres como Edithia, Josie, Jodie, Judy, Esdrela, Sodaphe, Josada, Roael, Mihaieol, Zioul y Durey. Una sola dinastía "caucásica" incluía a Ararat, Aarat, Arart y Araaraart, lo que debe haber causado cierta confusión. Las lecturas "persa" nos dan Uhjldt (Cayce), Eujueltd, Ujndt, Ujladi-Elei, Uljhan, Ajhujtn, Jeuen, Uhjenda, Jdjil, Ullend, Ujtd-Pti, Ujeldhto, Oujdte y Ujxed. Se dice que el primer nombre en esta lista, Uhjldt, se pronuncia "Yoolt", tal vez la ortografía de Cayce está destinada a transcribir las letras silenciosas de algún lenguaje persa extinto. Aquellos con encarnaciones previas en Lemuria, Perú o América precolombina tenían nombres como Ummmu, Oumi, Ouelm, Om-muom, Oumu, Oeueou, Uuloou, Oum-om y Mmuum. Uno solo puede concluir que los humanos en esta etapa temprana de la evolución tenían menos dientes que aquellos del período persa. Muchos nombres de Cayce parecen representar distorsiones de los familiares. Además de Xerxes uno podría nombrar Ajax (se convierte en Ax-Tel, Ax-Tenuel, Ax-Ten-Tel, o Ax-Ten-Taa), Isis (Isris, Isois, Isisis, Isis-bee, Isai), Aida (Aidia, Addia), Marcellus (Marcelleus, Marcelia), Cleopas o Cleopatra (Cleoparia, Cleopiasis) y Hatshepsut (Hept-sepht. She-hepat Sebar-t. Ispt-shept). En otros lugares encontramos a Lady Gondolivia de Inglaterra (243), Hester Prymme (5180), Charlotte Bonte (189), Hans Anderson de Alemania (955), Periclean of Persia (187), Susan Anthony (2487), Samuel Hustonson (781) , y el cruzado español Charlemeinuen (1021), Bucefulus, cuyo nombre suena como el del caballo de Alejandro. Se dice que fue el yerno de Ciro (2284). Algunos nombres bien pueden ser simbólicos, como en el caso de los estadounidenses del siglo XIX John L. Self (877) o Boob of Atlantis (2917).

Un buen número de personas famosas también parecen haber renacido como los investigadores de Cayce. En ningún orden en particular encontramos a María Tudor (130-1), la Sulamita (1499), Carlos II de Inglaterra (1915, Carlos III de Suecia (2824), Judas (137), Santiago V de Escocia (1378), Lázaro (1924). Eli Whitney (2012), Ciro el Grande (2795), Eric el Rojo (2157), María Antonieta (760), Jared (3063), Isabel I de Inglaterra (2156). Semiramis (1101), Amán (1273). Cato (2162), Franz Liszt (2584). Jetro (1266), Edward Bulwer-Lytton (3657), Oliver Cromwell

(2903). Leonardo da Vinci (2897) y Augusto César (1266). La familia de Noé se vuelve en plena vigencia con Noé

(2547), Shem (2772), Japheth (2627), y varias esposas presentes. Los personajes de la Ilíada incluyen Aquiles (900: Blumenthal) y Héctor (5717: Lammers), entre otros. Varios de los apóstoles de Jesús están representados: Marcos (452), Andrés (341: Hugh Lynn), Lucas (2824: Charles Thomas): y Matías (2181), con una nueva encarnación para Judas identificada pero nunca leída de por vida (5770). Las figuras históricas estadounidenses presentes incluyen a William Penn (980), John Hancock (760), John Quincy Adams (2167) y Benjamin Franklin (165). Aún más numerosos que las famosas figuras históricas en sí son sus parientes y conocidos por lo demás desconocidos, como Myra, la hermana de la Virgen María (509), o Normalene, la hija de Sócrates (538: Gertrude).

Uno de los principales problemas que enfrenta la investigación de Cayce es la cuestión de a través de qué campos o géneros debe abordarse. Por ejemplo, ¿se debería colocar a Cayce junto a Barth, Tillich, Bultmann y los hermanos Niebulir como un influyente teólogo protestante del siglo XX (aunque uno cuyos puntos de vista no han encontrado su camino en los planes de estudio del seminario)? ¿Pertenece junto con William James, Jung y los Rhines como un apologista de ciertos aspectos psíquicos o espirituales extraordinarios de la mente humana? ¿Se le debe agrupar con Blavatsky, Rudolf Steiner y Gurdjieff como esotenicista: o con Shirley MacLaine, Marianne Williamson y José Argüelles como un nuevo Ager? ¿Deberíamos considerar las grandes tradiciones místicas del mundo para los pares de Cayce, tomando varios escritores taoístas, vedantinos y sufíes, además de los gnósticos y místicos medievales de su propia religión? Tal vez sea un gran organizador institucional como San Benito o George Williams.

Los intentos de identificar el patrimonio religioso de Cayce son inevitablemente polémicos dados los fuertes sentimientos de tantas personas que intentan reclamarlo (o rechazarlo) como representante de sus propias creencias. Cayceanos orientados a los cristianos como Bro enfatizan la base cristiana de sus enseñanzas mientras duermen y la vida activa de la iglesia mientras están despiertos, sobre las objeciones de oponentes cristianos de Cayce que enfatizan sus muchas desviaciones de la doctrina cristiana dominante. La Nueva Era nota el uso que hace Cayce del lenguaje y las ideas consistentes con varias tradiciones esotéricas occidentales. mientras que los Cayceanos con orientación cristiana señalan sus esfuerzos por distanciarse del espiritismo y el ocultismo. Hay algo que decir a favor de todas estas perspectivas. Propongo llamar a Cayce un sincretizador, ya que esto pone de manifiesto la diversidad de sus fuentes y sugiere vínculos fructíferos con otros sincretizadores de fin de siglo. Sin embargo, incluso si estoy en lo cierto, no hay ninguna razón para suponer que esto agotaría las posibles categorías en las que Cayce podría caer. Si bien cualquier número de perspectivas puede valer la pena, el enfoque seguido debe

ser apropiado para la información buscada. La literatura relevante para reconstruir las enseñanzas de Cayce será diferente de la apropiada para evaluar las enseñanzas de Cayce (o las de sus predecesores), o para medir su influencia. Además, algunos enfoques (especialmente los comparativos más amplios) deberían suponer un conocimiento detallado de Cayce a través de otros enfoques como un preliminar.

En el caso de muchas de las etiquetas de género propuestas para Cayce, es difícil decidir si tal categorización sería precisa en ausencia de acuerdo en cuanto al alcance apropiado de los diversos términos que se han propuesto. Para complicar las cosas. varios de estos tienen significados evaluativos y descriptivos. Algunos términos se usan como peyorativos, como cuando los protestantes conservadores condenan el "misticismo" o los canarios se ofenden por la palabra "ocultismo" que se les aplica. A veces se vuelven honoríficos, como en el uso de "místico" de los New Agers para incluir solo a los religiosos que cumplen con su aprobación. o negaciones protestantes conservadoras de que Cayce es realmente un "cristiano". Los usos evaluativos presuponen el conocimiento de la verdad última sobre la religión. un reclamo que es inevitablemente contencioso. Si bien no me propongo establecer un léxico estandarizado. Quiero señalar que el hecho de que hoy el "misticismo", "esoterismo", "ocultismo", "metafísica" y "Nueva Era" se combinen tan fácilmente indica hasta qué punto las diversas perspectivas espirituales que representan han sido incorporadas con éxito en una subcultura común por sincretizadores como Cayce. Al mismo tiempo. el hecho de que todos estos nombres implican algún tipo de distinción de las formas de esas tradiciones abrahámicas percibidas como corriente principal. oscurece el hecho de que Cayce también estuvo involucrado e influenciado por las versiones del cristianismo que este medio alternativo rechaza o intenta modificar.

65. Para el registro, las vidas pasadas de Cayce incluyeron períodos como Ra Ta, un sumo sacerdote en el Egipto predinástico. Uhjldt, un guerrero en la prehistoria de Persia. un mensajero sin nombre enviado para advertir a Lot de la destrucción de Sodoma; Xenon, un guerrero troyano que luchó junto a Héctor; Armitidides, un químico griego que estudió bajo Aristóteles; Lucius, un soldado cireneo de antepasados mixtos judíos / romanos que se convirtió en obispo de Laodicea y compiló el Libro de Lucas; Dale o Dahl, nieto ilegítimo de Luis XIV y María Teresa y asociado con la corte francesa; y John Bainbridge ("Bainbridge" es el nombre de un distrito dentro del condado de Christian, Kentucky), un aventurero inglés del siglo diecisiete o dieciocho (¿o dos aventureros?) que desembarcó en Virginia Beach y procedió a vivir una vida de libertinaje. De estos, Jesús (como Zend, el padre de Zoroastro) fue el hijo de Cayce en su encarnación persa, y (como Jesús) convirtió a Lucio al cristianismo. Glenn Sandurfur (Vidas del Maestro , p. 70 ff) argumenta que Jesús también fue Hermes, arquitecto de la Gran Pirámide bajo Ra Ta.

66. Los mecanógrafos que prepararon la base de datos para la versión en CD-ROM a veces hicieron errores tipográficos o alteraciones intencionales en la estructura original de las oraciones. y en un caso fabricó una lectura completa de Cayce en una veta humorística. El uso de múltiples inspectores aseguró que la mayoría de los cambios brutos fueran de corta duración: sin embargo, los nuevos errores tipográficos se siguen llamando la atención de Jeanette Thomas. organizador del proyecto de CD-ROM después de la muerte de Gladys Davis. Las actualizaciones con correcciones se publican periódicamente.

67. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre . pag. 231.

68. En esta lectura, Cayce describe a Hitler como dirigido espiritualmente. elogia el nazismo como "un nuevo ideal en los corazones, en las mentes del pueblo" de Alemania: aprueba el sistema de partido único como "lo mejor para Alemania en la actualidad": desestima los temores de que Hitler invadiría otros países como "propaganda" y, en respuesta a una pregunta sobre los judíos, insinúa oscuramente que "su rebeldía y su búsqueda de los asuntos ajenos les han llevado a su situación actual". En otras partes, las lecturas de Cayce son favorables a los judíos y críticos del fascismo, por lo que tal vez sus comentarios aquí sean realmente anómalos.

69. Yonassan Gershom, "Edgar Cayce y el Holocausto." Venture Inward 13 no 2 (marzo / abril de 1997), p. 37ff. El artículo está extraído del segundo libro ARE de Gershom sobre la reencarnación del Holocausto. De las cenizas a la curación. La "lectura de Hitler" también se reimprime en el archivo circulante en "Libros" debido a su relevancia para Mein Kampf.

70. Harmon Bro, A Seer fuera de temporada , p. 9.

71. Mis citas de Bro en este y en el siguiente párrafo se basan en una mezcla de notas escritas, comentarios grabados y recuerdos personales de puntos a los que solía regresar una y otra vez. Su identificación de "cuatro Cayces falsos" debía haber sido el tema de una conferencia en Asilomar en 1997, a la que finalmente no pudo asistir debido a problemas médicos.

72. Un investigador pidió ayuda para crear un panfleto sobre la vida de Jesús, advirtió el dormido Cayce: "OTRA VEZ, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se puede obtener de esto que no se ha logrado en otros datos de naturaleza similar? "¿Es para la propagación de propaganda para un grupo que está tratando de hacer un culto, o es para proporcionar los estímulos necesarios a A para el servicio en los canales en los que se encuentran atraídos, por una u otra causa?" (2067-7) Es divertido observar que esto no ha impedido que la ARE publique cualquier cantidad de dichos libros.

73. J. Gordon Melton, "Edgar Cayce y Reencarnación", p. 42.

74. Ibid, p. 44.

75. Ibid, p. 47.

76. Ibid, p. 48.

77. Ibid, p. 45.

78. Melton señala que Cayce identificó a dos indagadores como la mujer sorprendida en adulterio (295 y 1436) y otros dos como el joven y rico gobernante de Marcos 10 (2677 y 1416). Cuando se le preguntó acerca de la duplicación anterior, Cayce afirmó que hubo dos mujeres atrapadas en adulterio (295-8). Cuando se señalaron incoherencias similares en el relato de Cayce sobre la composición de los Reyes Magos, Cayce explicó que hubo "más de una visita de los Reyes Magos" (2067-1). Sobre el tema de las inconsistencias de Cayce, las lecturas dan diversamente la fecha del nacimiento de Jesús como el 24 o 25 de diciembre (5749-7), el 6 de enero (5749-15) o el 19 de marzo (2067-1). Su explicación parece aludir al uso de múltiples sistemas calendáricos (2067-1), aunque no veo cómo eso podría explicar las fechas que da.

El secreto de Edgar Cayce, parte 4

Para comprender por qué se ha publicado tan poco sobre la cuestión fuente, primero se debe comprender la naturaleza del movimiento Cayce y, en particular, la de su fuerza motriz, la ARE. Desafortunadamente, tal entendimiento no es fácil de conseguir. La única historia del movimiento Cayce que se ha escrito hasta el momento es la biografía de A. Robert Smith de Hugh Lynn Cayce, About My Father's Business (1988) . Su libro editado The Lost Memoirs de Edgar Cayce (1997) también contiene muchas fuentes primarias para los primeros años del movimiento Cayce. Otro material histórico puede seleccionarse de publicaciones periódicas de ARE como Venture Inward , o ser objeto de investigación original en Virginia Beach. Una búsqueda de Dios (1942, 1950: las citas de mi página siguen a la edición de dos volúmenes) es una parte indispensable del legado de Cayce, al igual que los grupos de estudio que se centran en él. Otras fuentes impresas importantes utilizadas en este capítulo son el Manual para los Grupos de estudio ARE (1957, revisado en 1971, en lo sucesivo denominado el Manual ARE) y ephemera surtidos.

El movimiento de Cayce no es exactamente idéntico al ARE. Para empezar, los seguidores de Cayce se estaban reuniendo mucho antes de la formación de esa organización. Además, muchos consumidores de productos patrocinados por ARE y participantes en actividades patrocinadas por ARE son no miembros. Finalmente, varias organizaciones además de ARE están dedicadas a las perspectivas de Caycean o parcialmente a Caycean. La Fundación Edgar Cayce está legalmente separada de ARE. pero tiene una junta de síndicos idéntica. Atlantic University tiene una junta separada y hasta hace poco estaba estrechamente aliada con la ARE. Los grupos de estudio de Cayce y el grupo de oración de curación Glad Helpers reciben apoyo de ARE, pero operan independientemente de cualquier control institucional (según el diseño de Cayce, según me dicen). La Clínica ARE en Phoenix y Home Health Products en Virginia Beach están vinculadas con la ARE principalmente sobre la base de acuerdos de licencia o franquicia. El Logos Center de Scottsdale, Arizona (Anne y Herbert Puryear) y el Pilgrim Institute of Cape Cod, Massachussets (junio y Harmon Bro) fueron fundados por prominentes disidentes dentro del movimiento Cayce. The Heritage Store en Virginia Beach se diversificó para ofrecer productos de Cayce y convertirse en un centro general de New Age. Un poco más lejos encontramos The Gathering, una comunidad intencional orientada a los ovnis en Schuyler, Virginia, cuyo líder, Tom Ringrose, aclama al demonio (en realidad, un reptil alienígena) como un libertador. Aunque la mayoría de los Cayceanos probablemente se horroricen al enterarse de la evolución de la Reunión de un grupo de Búsqueda de Dios en la década de 1960, muchas de sus prácticas y costumbres provienen del movimiento Cayce. Las filas de aquellos que han sido ligeramente

influenciados por las lecturas de Cayce probablemente incluirían gran parte de la Nueva Era y de los movimientos holísticos de salud en general, como lo ilustra la gran cantidad de estadounidenses que han escuchado rumores de que California está condenada a hundirse ". en el océano sin darse cuenta de que se trata de una forma distorsionada de una profecía de Cayce.

A. Evolución del ARE

En el Capítulo Uno dejamos a Cayce después de su llegada en 1925 a Virginia Beach. En 1927, Cayce, Kahn, Blumenthals y muchos otros formaron una corporación sin fines de lucro llamada Asociación de Investigadores Nacionales (Y con el propósito de apoyar la investigación psíquica. A tal efecto, la ANI recaudó dinero para el establecimiento de un pequeño (treinta camas) hospital en Virginia Beach conocido como el Hospital Cayce para la Investigación y la Ilustración, que abrió el año siguiente, Cayce llenó muchos de los puestos disponibles con sus familiares. En 1930, otro proyecto patrocinado por ANI abrió sus puertas, esta vez una pequeña universidad de artes liberales dedicada a las enseñanzas de Cayce. También con base en Virginia Beach, Atlantic University atrajo a más de doscientos estudiantes en su primer semestre. Desafortunadamente, ambos proyectos sufrieron de finanzas fundamentalmente poco sólidas exacerbadas por falta de planificación o responsabilidad, injertos, nepotismo, conflictos personales entre síndicos (Kahn y los Cayces contra los Blumenthals), y el inicio de la Gran Depresión. La Asociación de Investigadores Nacionales Se disolvió en 1931, el hospital cerró ese mismo año y la Universidad del Atlántico cerró en 1932.

Después del colapso de la ANI, Cayce contactó a varias personas que habían recibido lecturas y les preguntó si pensaban que debería continuar su trabajo. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Se celebró rápidamente una reunión con sesenta y una personas presentes.

Cayce habló:
Amigos, no tengo nada para vender. No estoy intentando difundir propaganda. Cada uno aquí ha tenido experiencia personal con la información. o fenómenos, como se manifiestan a través de mí: algunos de ustedes conocen mis propios defectos. así como las deficiencias de los demás. No es una cuestión de si quiero continuar. pero la pregunta es Vos si. como un grupo. como individuales. quiero ver un estudio de los fenómenos. o la información. ¿continuar? ¿Vale la pena? Mi propia posición es esta: hace algunos años, cuando a través de la información la vida de mi esposa se salvó. un poco más tarde, los ojos de mi hijo recibieron la vista [se dijo que Hugh Lynn había sido cegado temporalmente en un accidente con polvo fotográfico] y el niño más pequeño también se curó. Solo puedo decir. 'Dios. No entiendo. pero por el bien que me ha llegado, puedo ser capaz de ayudar a los demás cuando lo piden ".

Todos ustedes saben por sus propias experiencias si esto vale la pena. No consideres mi experiencia, sino tu experiencia. (79)
Una ronda de testimonios siguió. intercalados con súplicas que instan a Cayce a continuar su trabajo. Una nueva organización, el ARE, fue formada por los presentes. De acuerdo con una sugerencia de Cayce dormido, el ARE se adoptó como su propósito o ideal, "para que podamos manifestar el amor de Dios y del hombre" (254-42, véase Lucas 10:27), un desideratum que ahora es inscrito sobre las puertas del Edificio de la Biblioteca ARE. El hijo de Cayce, Hugh Lynn, quien se había graduado recientemente de Washington y Lee con una licenciatura en psicología, fue nombrado primer director (luego presidente). A diferencia de su predecesor, la ARE obtuvo su fuerza principalmente de los partidarios de base de Cayce en lugar de unos pocos donantes principales. Merece señalar que durante la vida de Cayce, la mayoría de los miembros de ARE -como la de la ANI anterior- consistía en los que se habían inscripto porque la membresía (que costaba diez dólares) era obligatoria para quienes solicitaban una lectura de Cayce. La idea era evitar que Cayce fuera acusado de adivinar o practicar medicina sin licencia, ya que técnicamente el propio Cayce no estaba recibiendo dinero por sus lecturas. En esos años, ARE operaba desde la casa de los Cayce en Arctic Crescent.

El mismo año en que se fundó ARE (1931), el primer grupo de estudio de Cayce comenzó a reunirse (y continuaría de alguna forma hasta 1970). Bajo la inspiración de grupos de estudio organizados por el partidario y ocultista de Hitler, William Dudley Pelley, quien ofreció enseñar a la gente cómo hacerse psíquico, varias personas que frecuentaban las conferencias semanales de Cayce le preguntaron si podía hacer lo mismo. Cayce estuvo de acuerdo, lo que resultó en la formación del Grupo de Estudio 41. Su docena de miembros incluía a Gertrude, Les Cayce. Hugh Lynn. Gladys Davis. Mildred Davis (prima de Gladys). y Esther Wynne (profesora de inglés de Norfolk). El dormido Cayce dirigió al grupo hacia la profundización espiritual a través de la meditación, la oración, el análisis de los sueños, el estudio de la Biblia y, muy especialmente, la transformación de las actitudes. Cayce también pidió a los miembros del grupo que resumieran por escrito las lecciones aprendidas. dando como resultado los dos (o tres) volúmenes delgados de. Una búsqueda de Dios Teóricamente, un trabajo colectivo de los miembros del Grupo de estudio n. ° 1, Una búsqueda de Dios, fue compilado por Esther Wynne y editado por Hugh Lynn. Todo el esfuerzo tuvo lugar bajo la dirección psíquica de Cayce entre 1931 y 1942. Gran parte de su lenguaje inmanejable se toma directamente de las lecturas dadas por Cayce especialmente para este propósito (262-1 a 262-1-30). Cada capítulo se centra en un tema relevante para el camino espiritual, como "Cooperación", "Conócete a ti mismo" y "¿Cuál es mi ideal?" Estos fueron sugeridos por el propio Cayce, que pidió a los miembros del grupo que no dejaran un tema hasta que sintieran (y las lecturas coincidieran) que aplicaban con éxito ese principio en sus vidas cotidianas. Otros grupos se formaron rápidamente después del Grupo de estudio # 1. El propio Cayce instó a la formación del grupo de oración de

sanación intercesora Glad Helpers, cuya membresía original coincidió en gran parte con el primer grupo de estudio. Sin embargo, la mayoría de los grupos nuevos surgieron solos y eligieron seguir un formato centrado. Una búsqueda de Dios Es decir, en lugar de crear sus propios textos y seguir la disciplina del primer grupo. los grupos subsiguientes simplemente estudiarían el texto que ya estaba escrito y que había recibido el imprimátur de Cayce. Se desarrollaron nuevos formatos para grupos posteriores que, a diferencia del Grupo de estudio n. ° 1, no podían centrar sus actividades en la orientación psíquica personal de Cayce. A lo largo de los años, la ARE ha hecho que el apoyo a los grupos de estudio sea una de sus principales tareas, proporcionando materiales y personas que realizan consultas a los grupos locales.

El primer Congreso anual de ARE se celebró en el verano de 1932 por instigación de Hugh Lynn. Dieciséis personas asistieron. Al igual que todos los congresos de ARE desde entonces, el evento de una semana tuvo lugar en Virginia Beach: y como conferencias futuras, contó con la participación de ponentes de diversos campos que dieron conferencias sobre la relevancia de Cayce para sus áreas de especialización. En aquellos primeros años, el mismo Cayce daba conferencias, tanto mientras estaba despierto como en trance. que debe haber sido el punto culminante de los congresos. En 1948 se ofrecieron conferencias adicionales durante la temporada turística de verano, y hoy la función de organizar conferencias se ha convertido en otra de las funciones más básicas de ARE. Por cierto, los congresistas ARE no tienen autoridad legal aunque a menudo envían recomendaciones a la junta de ARE. que pueden o no considerarlos factibles. En los últimos años, los Congresos han sido tratados esencialmente como un tipo peculiar de conferencia.

Cayce murió de un derrame cerebral el 3 de enero de 1945, y Gertrude murió tres meses después. Tanto Hugh Lynn como Edgar Evans Cayce estaban sirviendo en el extranjero en ese momento, dejando a Gladys Davis, al estudiante de posgrado Harmon Bro y algunos otros para reunir a la cada vez menor cantidad de personas (desde varios cientos hasta varias docenas) involucradas con el ARE. Hubo una pregunta real sobre si el ARE podría sobrevivir a la muerte del psíquico cuyas enseñanzas se había fundado para estudiar. Durante seis meses, cierto Dr. Bidwell dio lecturas en el lugar de Cayce (Cayce había dejado una gran acumulación de lecturas no entregadas). Surgió una controversia sobre qué hacer con las 145,000 páginas de carbono de las lecturas de Cayce. con algunos fideicomisarios instando a que sean donados a Harvard o la Universidad de Duke (este último debido a la fama de su programa parapsicológico). Davis respondió asegurando las lecturas en su bóveda (que había sido construida en la casa de los Cayce). y la llave de la bóveda en su persona, hasta el momento en que Hugh Lynn pueda regresar del ejército para hacerse cargo de ARE. (80)

En su esperado regreso en el otoño de 1945, Hugh Lynn tuvo que decidir si gobernar el ARE para convertirse (como dice Smith) en "una fundación de investigación, una beca de educación para adultos, una orden laica cuasirreligiosa, un centro de curación". , [o] una empresa editorial. "(81) Finalmente, Hugh Lynn decidió concentrar las menguantes energías de la ARE en llevar la filosofía de las lecturas de Cayce a la atención del mundo. Con ese fin, despidió al Dr. Bidwell. En cuanto al destino de las lecturas, algunos miembros propusieron que se creara una entidad separada, la Fundación Edgar Cayce, que tendría tanto la custodia física como la titularidad legal de las mismas. y patrocinar la investigación en ellos también. Esta propuesta inspiró enérgicas objeciones por parte de otros que preferían que el ARE los conservara. pero el acuerdo le ofreció a Hugh Lynn la oportunidad irresistible de controlar cómo se usarían las lecturas a través de sus citas en la nueva junta. Hugh Lynn ganó el acuerdo del consejo de administración de ARE en 1947, y la Fundación Edgar Cayce (ECF) se fundó el año siguiente. (82) Hoy el consejo de administración de ECF es idéntico al de los miembros del consejo de administración de ECF. SON.

En la década de 1950 y principios de 1960, la ARF podría haberse tomado fácilmente para un culto religioso local. La mayoría de los miembros vivían en Virginia Beach, y los participantes principales vivían en las instalaciones de la sede de ARE (el antiguo Hospital Cayce, que Hugh Lynn había podido comprar en 1956). Hugh Lynn practicó un estilo de liderazgo autoritario y temperamental hecho posible por su condición de hijo de Cayce, aumentado por su control efectivo sobre los nombramientos al consejo de administración de APLE. Tomó decisiones políticas de manera unilateral e hizo todo lo posible por controlar el contenido de los libros de Cayce publicados. La profesora de la conferencia Jessica Madigan se encontró sumariamente desposeída del patrocinio AR-E después de que Hugh Lynn se cansara de su enamoramiento con él. (83) Se formó un "comité de imagen" dirigido por la ex reportera Mary Ellen Carter para disipar la impresión pública del ARE como en palabras de Carter) "las nueces en la colina". (84) Se comenzaron a ofrecer conferencias públicas gratuitas, primero semanalmente, luego a diario, para brindar una oportunidad a las personas locales de familiarizarse con la ARE. Estas conferencias continúan hoy. La contracultura de los años 60 trajo una oleada de solicitantes interesados a Virginia Beach, lo que provocó un serio choque cultural entre los recién llegados y una vieja guardia más conservadora. Después de un poco de consternación inicial. Hugh Lynn finalmente decidió acercarse al campamento hippy y alentar su asimilación.

Aunque Hugh Lynn exploró la idea de reclutar a un nuevo psíquico para reemplazar a Cayce, finalmente el ARE nunca expandió su ámbito más allá de las lecturas de Cayce. Betty McCain y Ray Stanford dieron lecturas similares a Cavce en la APLE en la década de 1950, pero Hugh Lynn evidentemente perdió interés en ellas. (85) En años posteriores, muchos más demandantes psíquicos ofrecieron sus servicios, y

periódicamente los miembros de la ARE se encandilaban con uno o otro de ellos. Más de un medio afirmó haber recibido mensajes póstumos del propio Cayce, sin ningún efecto discernible sobre el ARE o la familia Cayce. Smith cita una broma de la década de 1970 atribuyendo a la APLE un undécimo mandamiento: "No tendrás otros videntes antes que yo". (86) Más recientemente, un número de psíquicos profesionales han hablado o enseñado en conferencias ARE. y las lecturas psíquicas incluso se proporcionan como ayuda de orientación profesional para los estudiantes de la clase Atlantic University afiliada a ARE. "Encontrar tu misión en la vida". Mientras que ARE nunca ha respaldado oficialmente a ningún psíquico, incluido Cayce, en la práctica los solicitantes psíquicos de alguna manera se están evaluando en el proceso de considerar su idoneidad para estos roles. (87) Aron Abrahamson, Kevin Ryerson, Al Miner, Paul Solomon y Carol Ann Liaros son conocidos psíquicos con vínculos de ARE.

Antes de fines de la década de 1960 la ruta principal por la que se imprimió la información sobre las lecturas de Cayce fue a través de boletines informativos y folletos, cuya "influencia se limitaba principalmente a los círculos de ARE". Durante la vida de Cayce, algunas cuentas populares de su trabajo habían aparecido. En 1943, aparecieron artículos positivos de Margueritte Bro (madre de Harmon) en Christian Century ("Explícalo como quieras") y Coronet ("Miracle Man of Virginia Beach") dio lugar a una oleada de interés: y lo mismo ocurrió en un a mayor escala con el lanzamiento ese año de la primera biografía completa de Cayce, There is a River de Thomas Sugrue . Después de la muerte de Cayce en 1945, el interés popular disminuyó: estalló brevemente con la publicación de Many Mansions de Gina Cerminara en 1950 y Morey Bernstein's The Search for Bridey Murphey (que contiene dos capítulos sobre Cayce) en 1956; luego continuó cayendo hasta 1967, el año en que se publicó The Sleeping Prophet de Jess Steam. Este libro impulsó la demanda de más títulos de Cayce. Pronto la cantidad de libros de Cayce se disparó, incluyendo no una sino dos series independientes sobre él (a saber, la serie "Edgar Cayce Story of ..." de Berkeley, y la serie "Edgar Cayce On ..." de Paperback Library y Warner) . El grueso de estos presenta una introducción de Hugh Lynn. Entre 1969 y 1970, Hugh Lynn contrató al personal de ARF con cuatro doctorados de psicología con orientaciones parapsicológicas o junguianas (Herbert Puryear, Mark Thurston, Henry Reed y Charles Thomas Cayce), todos los cuales pasaron a ser conocidos escritores de ARE y conferenciantes. En la década de 1980 el ARE, que había autopublicado un número cada vez mayor de volúmenes que comenzaba con A Search For God , estableció ARE Press. En los últimos años, ARE Press ha publicado un promedio de tal vez una docena de libros en rústica por año, pero no ha logrado comercializar y distribuir efectivamente sus libros a personas ajenas al movimiento Cayce. En 1996, sus editores anunciaron un acuerdo de distribución con Putnam-Berkley. que esperaban que los libros de Cayce se vendieran en los estantes de los supermercados. Al año siguiente admitieron que el acuerdo, de hecho, no se había materializado, pero señalaron el progreso de varias cadenas de librerías.

La disponibilidad popular de los libros de Cayce es una consideración importante en la salud del movimiento Cayce. ya que los lectores de los libros de Cayce constituyen la principal fuente de nuevos Cayceanos. Con esto en mente, ARE hace todo lo posible para presentar información sobre la organización, ya sea al principio o al final de cada nuevo libro. junto con su dirección postal. Comenzando en la década de 1970. También se han incluido a menudo las tarjetas de respuesta empresarial que ofrecen enviar información sobre la membresía de ARE y / o la participación de un grupo de estudio. y recientemente el ARE incluso ha experimentado con membresías gratuitas de prueba por tres meses. Los anuncios en publicaciones que no pertenecen a Caycean no se han enfatizado. debido a la incomodidad de Cayce con la idea de comercializar sus enseñanzas. Sin embargo, las conferencias se anunciaron en varias revistas New Age durante la década de 1970, y los anuncios de ARE Press se pueden ver en publicaciones similares a este día.

Antes de la década de 1970 pocas lecturas de Cayce estaban generalmente disponibles fuera de los libros populares, e incluso los autores de estos requerían la cooperación de Gladys Davis. el único que sabía cómo localizar información sobre un tema determinado en el material voluminoso y no sistemático. Después de la muerte de Cayce, Davis supervisó los esfuerzos de ARE para preservar e indexar el material de Cayce hasta su propia muerte en 1986. La tarea inicial de señalar todos los temas mencionados en cada lectura tomó aproximadamente veinte años. Las lecturas fueron microfilmadas por Remington Rand durante 1959-1960. El proceso de indexación de estos temas tomó otra década, hasta 1971. (88) La ECF reclamó derechos de autor a las lecturas en este punto, aunque la base legal para esto es cuestionable. (89) A partir de la década de 1970, los "archivos circulantes" que compilan Cayce se prepararon enseñanzas sobre un número creciente de temas médicos y religiosos, que los miembros podían pedir prestados por correo. Entre 1973 y 1988, ARE publicó gradualmente veinticuatro volúmenes de The Edgar Cayce Library Series , que sirvió para un propósito similar. En 1994, casi todas las lecturas existentes de Cayce estuvieron disponibles en CD-ROM, junto con muchos documentos de apoyo y funciones de búsqueda convenientes.

Con el auge del movimiento moderno New Age en los años 70 y 80. Las enseñanzas de Cayce disfrutaron de su audiencia más amplia. Phillip Lucas tituló su artículo sobre el ARE "Salvado por la Nueva Era" (90) para indicar que el destino probable de la organización era que Hugh Lynn no logró vender a Cayce a New Agers. Al mismo tiempo, el ARE perdió su calidad de vanguardia a medida que los nuevos movimientos espirituales lograron establecerse. Aquellos que buscaban interpretaciones más profundas del cristianismo ahora tenían otro material canalizado por trance para elegir. (91) Aquellos incómodos con el cristianismo en general tenían acceso a una amplia variedad de religiones orientales y

organizaciones esotéricas occidentales. Aquellos que buscan una reunión íntima dedicada a cambiar la vida de sus miembros con la ayuda de un poder superior podrían unirse a un grupo de doce pasos. En resumen, el ARE perdió gran parte de su cuota de mercado para los nuevos: afortunadamente para ellos, el mercado en sí estaba en auge, dando a ARE un trozo más fino de un pastel considerablemente más grande. Aquí hay un gráfico que muestra las tasas de membresía ARE entre 1945 y 1995:

1945 300 (promedio, estimado)
1955 1,000 (promedio, estimado)
1960 2.000 (promedio, estimado)
1965 3.000 (promedio, estimado)
1970 12,000 (promedio estimado)
1975 14-449 (promedio)
1980 20-249 (promedio)
1985 43.762 (a partir de JuIy 1), de los cuales 29.319 eran miembros pagos regulares
1990 (92) 70.202 (desde el 1 de julio), de los cuales 39.114 eran miembros pagos regulares
1995 31.939 (desde el 1 de julio), de los cuales
28.934 eran miembros pagos regulares

Desde entonces, los niveles de membresía han fluctuado alrededor de 30,000 (más o menos unos pocos miles), con casi todos los miembros que residen en los Estados Unidos o Canadá.

Estimar el número de grupos de estudio o participantes del grupo de estudio es mucho más difícil. Mientras que el ARE solicita a los grupos de estudio que se registren en el departamento del grupo de estudio en la sede. Está claro que muchos grupos se niegan a inscribirse, tal vez para evitar las inevitables cartas para recaudar fondos del ARE. En la actualidad hay aproximadamente 800 grupos de estudio formalmente afiliados a ARE, y quizás 100 no afiliados. No hay estadísticas históricas confiables disponibles, ya que Hugh Lynn tendía a Vivir un optimista "recuento de párroco" que aparentemente calculaba dividiendo el número de miembros de ARE por el número ideal de participantes en el grupo de estudio. El coordinador del grupo de estudio Jim Dixon cree que el número alcanzó su punto máximo a fines de la década de 1980, mientras que el director de membresía Kevin Todeschi cree que las cifras de los grupos de estudio han permanecido relativamente estables durante varias décadas, independientemente de las fluctuaciones en el número de miembros de ARE. En 1997, el ARE designó un grupo de trabajo para determinar cómo detener lo que aparentemente es una tendencia hacia una reducción del número de grupos de estudio.

A medida que el ARE logró una cierta masa crítica. fue capaz de expandir los servicios y programas, así como la membresía. Se multiplicó el número de retiros y conferencias orientados a Cayce. En 1969 se inauguró Heritage Store en Virginia Beach con el propósito de vender, productos de salud recomendados en las lecturas de Cayce (así como libros de New Age. Una tienda de la competencia con el nombre poco común de "PNIS" se abrió en 1974. (93) En 1970 La Clínica ARE abrió sus puertas en Scottsdale, Arizona, con el propósito de tratar pacientes usando las recomendaciones médicas y de salud de Cayce. Un campamento de niños ARE, que se había celebrado en Virginia Beach desde 1958, fue trasladado a su

sitio presente en el oeste de Virginia en 1974. En 1975, la ARE completó el Edificio de la Biblioteca, el edificio más frecuentemente fotografiado en la literatura de ARE y el principal centro de recepción para visitantes o turistas. La revista ARE Venture Inward , una bimestral publicación brillante, comenzó a publicarse en 1984, aunque tuvo varios predecesores que se extendían esporádicamente a la década de 1930. En 1985, Atlantic University (cuya carta se mantuvo activa a pesar del colapso de la institución) resucitó de la muerte. esta vez como una institución no acreditada (94) que ofrece cursos a nivel de maestría en "Estudios Transpersonales", principalmente por correspondencia. Por lo tanto, la ARE ha logrado restaurar el hospital y la universidad fallidos de Cayce. o equivalentes razonables de eso.

Hugh Lynn renunció oficialmente como presidente de ARE en 1976, a la edad de setenta años, a favor de su hijo Charles Thomas Cayce, Charles Thomas, cuyo entrenamiento de doctorado en psicología infantil había servido previamente como coordinador de jóvenes de ARE. La combinación de sus calificaciones, ancestros y conexiones personales fue fácilmente suficiente para elevarlo a la presidencia de ARE sobre su rival más cercano. Herbert Puryear. (95) A pesar de su renuncia oficial, Hugh Lynn continuó ejerciendo considerable autoridad informal durante varios años más. Murió en 1982. En marcado contraste con su padre, Charles Thomas no parece haber sido dotado ni de una personalidad enérgica ni de habilidades gerenciales naturales, y, como resultado, su autoridad formal ha disminuido considerablemente a lo largo de los años. La junta de síndicos disminuyó sus responsabilidades a "presidente" sólo de nombre, primero al crear una nueva oficina de CEO (ocupada por Edwin N. Johnson de 1992 a 1995) con responsabilidades administrativas plenas, luego en 1995 al designar un "consejo ejecutivo". "que consiste en Nancy Eubel, Mark Thurston y John Van Auken. (96) Charles Thomas sigue siendo el único presidente de la Fundación Edgar Cayce, sin embargo, y ejerce una influencia considerable detrás de la escena en la ARE también. A principios de la década de 1990, una estrategia de descentralización resultó en la devolución de una serie de funciones ARE a (hasta ahora) diez regiones multi-estado y varias áreas metropolitanas. Es probable que este proceso continúe. con una autoridad y responsabilidades progresivamente mayores otorgadas a los

directores regionales. Los centros de Cayce se han abierto en Nueva York. Los Ángeles, Tokio, Estocolmo, Madrás y Costa Rica, entre otros lugares.

Los niveles de membresía de ARE ya lo ubican en un nivel comparable con el total mundial que sigue a la Teosofía o la Antroposofía (97), ambos de los cuales. No puedo resistirme a señalar. han recibido una atención académica mucho más sostenida que el movimiento Cayce. Además, el número de personas para quienes las lecturas de Cayce representan un componente importante de su sendero espiritual es mucho mayor que el número de personas que pagan cuotas a la ARE. Por ejemplo, no se requiere membresía formal para participar en grupos de estudio, pedir libros de la librería ARE o asistir a conferencias. Los Cayceanos probablemente valorarían más bien la influencia de Cayce en cuanto a la cantidad de personas a las que se les ha inducido a "aventurarse hacia adentro" o realizar su propia búsqueda de Dios "como resultado de sus enseñanzas. Desafortunadamente, no veo una buena forma de contar estas personas , y mucho menos evaluar el grado en que sus vidas se han transformado. En cualquier caso, los niveles de membresía son significativos ya que es principalmente a través de los esfuerzos de la ARE que se promueve el material de Cayce y estas diversas oportunidades se ven influenciadas por la sostenibilidad. .

¿Qué perspectivas hay para el futuro del movimiento Cayce? El mismo Cayce indicó que sus grupos de estudio todavía se podrían reunir cien años después, o 2034 (262-71), y esto parece suficiente. En cuanto a la cantidad de personas que podemos esperar estar involucradas en ellas. esto dependería de ciertas suposiciones críticas: ¿habrá aumentos repentinos de interés en temas relevantes para Cayce? ¿Se gestionará y comercializará el ARE? ¿Cómo les irá a sus competidores? ¿Alguna vez se producirá la tan a menudo rumoreada película de Cayce y, de ser así, tendrá éxito? Mi propio sentido del asunto es que el curso natural de la evolución es que los Cayceanos disminuyan lentamente en número. Después de todo, los nuevos Cayceanos no nacen (la membresía ARE no tiende a ser multigeneracional, a pesar de los mejores esfuerzos de la ARE para alentar la participación juvenil) ni se realizan (la ARE no busca conversos activamente como lo hacen los mormones), sino que deben ser voluntarios. Dichos voluntarios se presentarán solo cuando ARE sea una opción obvia para las personas que buscan satisfacer una necesidad espiritual sentida. A medida que el movimiento de Cayce envejece. Sin embargo, es probable que su teología parezca cada vez más pintoresca y sus organizaciones se escondan. Muchos aspectos del ARE que lo hacen único también son aquellos que tienen más probabilidades de envejecer mal. No me refiero a escribir su obituario: después de todo, el número de sueborgios se ha reducido, pero los visitantes de sus iglesias descubrirán un movimiento que está muy vivo a pesar de su disminución. Tal vez el ARLE debe ser comparado con las diversas iglesias del Nuevo Pensamiento, cuyas fortunas han variado principalmente dependiendo de hasta qué punto han logrado derrocar los atavíos protestantes tradicionales en favor de los de

la Nueva Era. Algunos observadores (p. Ej., J. Gordon Melton) concluyen que el movimiento de la Nueva Era actualmente está en decadencia, en cuyo caso tanto las iglesias ARE como las Nuevas Pensamiento pronto podrían enfrentar una elección entre la transformación por segunda vez. o compitiendo en un ambiente para el cual no están muy bien adaptados. El AR-E ha publicado un documento de planificación a largo plazo llamado el informe "Visión 2020" que prevé un crecimiento sustancial de miembros y grupos de estudio y la creación de varios programas nuevos. (98) Desafortunadamente. el documento solo cubre el año 2020 y no ninguno de los años intermedios, durante los cuales los planificadores aparentemente confían en el Espíritu Santo para organizar el crecimiento proyectado, K. Paul Johnson también tiene una visión optimista del futuro de ARE, que surge de sus observaciones de la adaptabilidad de esa organización, así como la posibilidad de crecimiento de la membresía a través de alcance internacional (uno de los objetivos mencionados en el informe "Visión 2020"). Veo la "adaptabilidad" de ARE como una falta de un propósito claro o características definitorias. y dudo de su capacidad para atraer a muchos miembros de fuera de los Estados Unidos y Canadá. (99)

79. Edgar Cayce, "Mi vida y obra", en Jeffrey Furst, La historia de Jesús , de Edgar Cayce , p. 394.

80. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre , p. 159.

81. Ibid., P. 159.

82. Ibid., Pp. 160-161.

83. Ibid., P. 176.

84. Ibid., P. 196.

85. Ibid., P. 253.

86. Ibid., P. 257.

87. La exdirectora de la conferencia, Rebecca Ghittino, explica que los psíquicos que ofrecen utilizar su capacidad para guiar a otros en las conferencias de ARE son evaluados por varios miembros del personal. La evaluación consiste en las lecturas de entrega psíquica para los miembros del personal, con lo que los miembros del personal deciden si sus lecturas parecen útiles.

88. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre , pag. 165: cf. Mary Ellen Carter, Mis años con Edgar Cayce , pp. 135-137.

89. Harmon Bro en la p. 29 de Por qué Edgar Cayce no era un psíquico escribe: "El acto de autorizar el trabajo de una persona que no buscó ese estado en su vida, y entregó copias de gran parte de su obra sin restricciones, es ilegal, como una firma de derechos de autor. los abogados han señalado en un informe caro ".

90. Phillip Lucas. "La Asociación para la Investigación y la Ilustración: Salvada por la Nueva Era" en Timothy Miller (ed.). Religiones alternativas de Estados Unidos.

91. De éstos, A Course in Miracles (1975), canalizado por la psiquiatra de Nueva York Helen Cohn Shucman, parece haber hecho la mayor penetración en el mercado natural de los Cayceans. El Curso cuenta con varias ventajas de marketing significativas sobre el material de Cayce. Para empezar, se dice que su autor es Jesucristo. Su lenguaje es usualmente más bonito y comprensible que el del material de Cayce, y sus nuevas enseñanzas orientadas al pensamiento están diseñadas para una aplicación general (a diferencia de las lecturas de Cayce, que generalmente están dirigidas a individuos). Los tres volúmenes del Curso son mucho más manejables que las 14.306 lecturas existentes de Cayce. Finalmente, en algunas ciudades, los estudiantes del curso han establecido iglesias completas que se completan con los servicios de los domingos por la mañana. Un número de Cayceans también son estudiantes del Curso , y los oradores del curso se han presentado en las conferencias de ARE. Al mismo tiempo, las diferencias entre los dos sistemas no han escapado a la atención de sus respectivos seguidores: desde el lado de Caycean, Harmon Bro y Ed Birchhaus atacaron el Curso en el Congreso ARE de 1992, lo que provocó un furioso debate a raíz del mismo.

92. Comenzando en 1979 y 1980, la ARE experimentó con membresías de prueba gratuitas de tres meses, membresías de prueba de $ 15 por nueve meses y solicitudes de correo directo a través de American Family Publishers (Ed McMahon). Como resultado, las listas de miembros de ARE aumentaron a más de 100,000, aunque pocos de los nuevos reclutas renovaron su membresía. (El núcleo, los niveles de membresía pagada se mantuvieron constantes en alrededor de 25,000 a 30,000.) Los costos y la carga administrativa de estos programas fueron considerables, llevando al nuevo CEO Edwin Johnson a terminar la práctica sobre las objeciones de la mayoría de la junta, especialmente por Gerald C. Madin (Véase su ensayo, "¿Cuál es nuestra estrategia de membresía?" en Venture Inward , enero / febrero de 1994, página 49) y Charles Thomas.

93. A. Robert Smith en la p. 222 de About My Father's Business informa que PMS tuvo problemas financieros cuando la junta de ARE se negó a promocionar agresivamente sus productos, por temor a la represión de la FDA. En 1982, la compañía fue comprada por Samuel Knoll, quien la renombró Home Health Products. Knoll llegó a un acuerdo con ARE bajo el cual ARE certificó que los productos vendidos seguían las recomendaciones de Cayce (se distinguieron varios

tipos diferentes de integridad del producto), envió catálogos a todos los miembros de la lista de correo ARE y recibió regalías. En 1996 Home Health Products fue adquirido por Darby Group, que ha indicado que renovará el acuerdo ARE cuando expire en 1998, pero solo con respecto a las ventas directas a los consumidores.

94. En 1992, la UA recibió la acreditación de parte del Consejo de Educación y Capacitación a Distancia, que no es uno de los organismos regionales de acreditación. La literatura de la AU señala el hecho de que la comisión de acreditación del DETC "figura en la lista del Departamento de Educación de EE. UU. Como una agencia de acreditación reconocida a nivel nacional" y "un miembro reconocido del Consejo de Educación Postsecundaria". El exdirector administrativo de la UA Kieth VonderOhe me explicó que la junta de la UA había aprovechado la acreditación DETC como un medio para satisfacer los requisitos de una carta estatal, e insistió en que esto no era un intento de engañar a futuros estudiantes que podrían haber carecido del conocimiento experto de la sistema de acreditación. Sin embargo, esto no explicaría por qué las cartas de recaudación de fondos pregonaron que la UA había logrado la "acreditación" sin especificar de qué tipo o por qué Venture Inward (septiembre / octubre de 1994, p.5) también lo llamó "acreditado" sin calificación.

95. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre , p. 266 .

96. Mark Thurston es un escritor y administrador de ARE desde hace mucho tiempo con un Ph.D. de Saybrook. Nancy Eubel fue incorporada como la directora financiera. John Van Auken, un popular conferenciante en temas como kundalini o los últimos tiempos, es el principal ejecutivo a cargo de ARE Press.

97. Geoffrey Ahem en la p. 100 de Sun At Midnight informa una membresía mundial total estimada de todas las sociedades teosóficas como 34,421 (de los cuales unos 10,000 son indios nacidos en la tradición), en comparación con aproximadamente 23,000 antropósofos.

98. Los tres programas son un "centro de salud y rejuvenecimiento" (traducción: una versión de Virginia Beach de la Clínica ARE en Phoenix), quizás como una expansión de la escuela Reilly: un Instituto de Propósitos Vitales donde la gente puede aprender su misión en la vida como lo hicieron los investigadores de Cayce: y una Escuela de Ciencias Intuitivas dedicada a capacitar a las personas sobre cómo ser psíquicos ("Proyecto Visionario de Largo Plazo propuesto" en Venture Inward 13no. 3. Mayo / Junio de 1997). Los dos últimos programas aparentemente tienen la intención de reemplazar elementos del currículo de la Universidad Atlántica ahora que ARE y AU han tenido una pelea. Harmon Bro señala que cada uno de los tres es un programa favorito de uno de los planificadores.

99. En teoría, la ARE podría expandir dramáticamente su membresía al reclamar incluso una pequeña fracción de buscadores espirituales en América Latina o Eurasia. Sin embargo. los obstáculos son formidables LA membresía es demasiado costosa para muchos de estos mercados. La sede está mal equipada para atender consultas en idiomas distintos del inglés, mientras que los grupos locales en el extranjero deben organizarse de forma espontánea o desarrollarse a través de programas misioneros de uso intensivo de recursos. ARE tiene poca experiencia organizando bajo condiciones de serias hostilidad gubernamental o de la iglesia. En muchos países. el nicho natural de la ARE ya está ocupado por otras organizaciones como los grupos Steiner en Europa Occidental, los grupos Roerich en Rusia. o los grupos Kardec en América Latina. Básicamente, casi todo lo que hace el ARE está orientado a los intereses de los estadounidenses blancos de clase media. Mientras que los remedios médicos podrían comercializarse con la suficiente facilidad. SON la cultura como un todo (incluido el mito de Cayce en sí mismo). Es tan estadounidense como el Caodaismo es vietnamita, y simplemente carece de una base convincente para que los no estadounidenses lo adopten.

El secreto de Edgar Cayce, parte 5

B. La vida de Caycean

En el transcurso de la topografía, la historia y las enseñanzas del movimiento Cayce, es fácil perder de vista la experiencia real de sus participantes. Después de todo, los habitantes de Cayce suelen estar menos interesados en estudiar los orígenes de sus instituciones que en contemplar la posibilidad de niveles más profundos para el universo y para ellos mismos, o para cambiar sus vidas y reflejar más una orientación espiritual. Las formas en que se expresan estas aspiraciones son numerosas. A nivel individual, el estilo de vida ideal de Cayce teóricamente incluiría meditación, oración, análisis de sueños, estudio de la Biblia, caridad, la formulación y aplicación de ideales, mantener una actitud positiva, ejercicio, masajes, eliminaciones regulares y la observancia de un cuerpo complejo de Restricciones de la dieta. En esta sección, sin embargo, creo que sería más esclarecedor enfocarse en las prácticas que se encuentran típicamente en las funciones grupales. para transmitir de manera más realista cómo es realmente la participación en el movimiento de Cayce.

La Nueva Era a veces se llama religión de la librería, y los libros de la Nueva Era son claramente una forma típica de aprender sobre Cayce y el ARE por primera vez. (100) Supongamos que uno acaba de leer un libro de Cayce y encuentra atractivas sus enseñanzas. Hay dos posibilidades inmediatas para una mayor participación: unirse a ARE y / o participar en un grupo de estudio de Cayce. Aunque ARE envía fácilmente información a los encuestadores sobre ambos, estas son realmente dos opciones distintas, ya que muchos participantes del grupo de estudio no están en las listas ARE, mientras que muchos miembros ARE no están activos en un grupo de estudio (tal vez porque su ciudad o región no tiene uno) . (101)

No hay mucho para ser miembro de ARE per se . A partir de 1997, tres tipos de membresía estaban disponibles: asociado ($ 40 por año), patrocinio ($ 60 por año) y vida ($ 2000, a pagar en una sola vez o en cuotas). Las becas para miembros asociados están disponibles para personas con necesidades financieras. Esta estructura de precios se ha mantenido estable desde la década de 1930. cuando la ANI ofreció una membresía de "Asociado" de $ 15 a aquellos que habían recibido lecturas antes: membresía de "suscripción" de $ 20: membresía de "$ 250" de vida: y $ 1000 o más por membresía de "dotación". Con la membresía, tuve el privilegio de

solicitarle a Cayce que diera lecturas de $ 10 cada una. Hoy los principales beneficios de ser miembro de ARE son: suscripciones a las revistas The New Millennium y Venture Inward (ambas bimestrales), folletos variados, descuentos en conferencias de ARE, acceso al material de ARE Library por correo y una tarjeta de membresía. Los beneficios de patrocinar la membresía son esencialmente los mismos, excepto que los miembros patrocinadores reciben, además, tres nuevos lanzamientos de ARE Press durante el transcurso de cada año de membresía. A los nuevos miembros patrocinadores también se les envía una copia del archivo de referencia individual compilado por Gladys Davis Turner y Mae Gimbert St. Clair (1970). Los miembros de la vida reciben todo lo anterior, más dos pases de conferencia permanentes (en los que, sin embargo, se han comenzado a aplicar restricciones, al igual que las millas de viajero frecuente). Como efecto secundario de la membresía, también se puede contar con recibir catálogos para Home Health Products y ARE Bookstore. De hecho, recibí seis de estos últimos en un solo año, lo que ilustra nuevamente el lugar central de los libros de New Age en la experiencia de Caycean. Tenga en cuenta que casi todos los beneficios de membresía ARE también están disponibles para los que no son miembros por un precio, y que el fenómeno de la membresía de ARE es algo que existe principalmente a través del correo. Algunos líderes de ARE han expresado su deseo de alejarse del concepto de membresía de ARE como esencialmente un paquete de productos y servicios proporcionados a cambio de dinero. Sin embargo, no está del todo claro qué otra cosa podría significar la membresía a menos que la organización alentara a sus miembros a identificarse con ella como con una religión, o si no se democratizara de tal manera que les diera a los miembros algo que decir en su dirección. Ninguno de estos es probable. En cuanto a los disidentes de Cayce, ninguno de ellos parece ofrecer algo como "membresía" tal como lo concibe la ARE, aunque sí mantienen listas de partidarios y otras partes interesadas.

Además de contactarse, Virginia Beach, también se puede encontrar información sobre los grupos de estudio locales de Cayce en lugares como los directorios New Age o los tableros de anuncios de las librerías metafísicas. El ARE distingue actualmente entre tres variedades principales de grupos de estudio: (1) grupos semanales de Búsqueda de Dios, el tipo más antiguo y popular: (2) grupos semanales de "Venture Inward", que siguen el mismo formato pero sustituyen a otro material en lugar de Una búsqueda de Dios : y (3) grupos de interés mutuo, que se reúnen mensualmente y se enfocan en algún tema especializado en particular, como los sueños. En 1990, la región norte de California / norte de Nevada se jactó de cuarenta grupos de Búsqueda de Dios, ocho grupos Venture Inward (incluidos cuatro dedicados al Acuerdo en Milagros , un grupo de temas variables y uno sobre ángeles, astrología y curación) y siete mutuas grupos de interés (incluyendo dos grupos de temas variables y uno para "curación económica", sueños, curación de oración, numerología y un grupo de adolescentes).

Varias fuentes impresas profesan formular o caracterizar el propósito de los grupos de estudio ARE. El Manual de ARE de 1971 establece que

Un ARE Study Group es un grupo afiliado al Departamento de Grupos de Estudio de la Sede ARE y que cumple con los ideales delineados en el Manual con material apropiado basado en las lecturas de Edgar Cayce, y / o donde el estudio se basa en los libros de Search for God. . (102)

En otro libro del mismo período. Worth Kidd detalla algunas de las cosas que deben excluirse del ámbito de los grupos de estudio de ARE:

No es el propósito de un grupo ARE funcionar como un grupo de discusión abierto, un club de hipnotismo, un grupo de desarrollo para la mediumnidad o los fenómenos psíquicos, un punto de contacto con cuerpos astrales o naves espaciales. Tampoco es un club de investigación para fantasmas, experiencias extracorporales, quiromancia, astrología, frenología, lectura de cartas, observación de bolas de cristal o cualquier otro servicio de predicción o adivinación. Reconoce la existencia de la percepción extra-sensorial pero no la persigue. Tampoco recomienda ni respalda a ninguna persona comercialmente involucrada en estos campos. No promueve una nueva religión, respalda o patrocina ninguna causa, particularmente causas políticas, y no se alía con ninguna otra organización, cruzada o movimiento (103).

Las formulaciones anteriores reflejan preocupaciones algo diferentes. Por ejemplo, un panfleto de 1947 definió el estudio grupal como "un método cooperativo para estudiar y presentar los registros de las lecturas clarividentes de Edgar Cayce". y también como "un plan para estimular y dirigir el pensamiento de amigos y vecinos hacia verdades metafísicas", así como relacionar el material de Cayce con "otros registros de la verdad". (104) Una década después. Esther Wynne escribió un artículo en The Searchlight que caracteriza a los grupos de estudio ARE como "un esfuerzo para hacer un estudio cuidadoso de cómo Jesús se convirtió en El Camino : y de cómo un individuo puede, al olvidarse de sí mismo -como lo hizo- alcanzar una conciencia de al -one-ment. "(105) Si bien tales declaraciones son dignas de mención, no está claro qué autoridad alguna de ellas haya tenido alguna vez, ya que los grupos de estudio están" gobernados por la congregación ".

Cualquiera puede comenzar un grupo de estudio ARE, ya sea que uno sea miembro de ARE o no. ARE enviará a las partes interesadas un paquete de inicio. Cuando alguien completa un formulario declarando que les gustaría formar un nuevo grupo de estudio. ARE enviará avisos a sus miembros en el área. Una vez que el grupo de estudio comienza a reunirse regularmente. ARE entregará su información de contacto a cualquier nuevo investigador de esa área. Ese es el alcance de la participación de la ARE. Los grupos de estudio son teóricamente libres de seguir el formato que elijan, aunque asistí a un grupo en San Francisco que inicialmente se negó a inscribirse como un grupo de estudio ARE (un error, según el coordinador del grupo de estudio, Jim Dixon) con el argumento de que querían enfocarse en Un curso de milagros. Cuando los conocí, acordaron usar A Search For God para aparecer en la lista. pero finalmente decidió cambiar a Celestine Prophecy de James

Redfield, que, como el Curso, consideraban que enseñaban esencialmente lo mismo que Cayce. Por otro lado, los grupos a los que asistí en Phoenix y Vinginia Beach siguieron casi todas las recomendaciones de ARE, en parte (me imagino) fuera del conservadurismo, en parte debido a la falta de mejores ideas. en parte porque seguir un formato estándar proporciona un mejor sentido de conexión con el movimiento de Cayce en general, y en parte porque el formato honestamente funcionó bien para ellos.

Además de las políticas oficiales de estudio del grupo descritas en el Manual ARE , Las sugerencias de ARE se incorporan en varios folletos incluidos en el paquete de inicio del grupo de estudio. Por ejemplo, un marcador de estilo de tarjeta del rosario titulado "Orden sugerida: Buscar grupos de estudio de Dios" establece un formato recomendado para las reuniones junto con el texto de varias oraciones importantes de Cayce: Oración de protección de Cayce, "El Padre Nuestro y los Veinte". - Tercer salmo (los dos últimos en la versión King James). También se incluye una lista de verificación reimpresa del Manual ARE , y sus detalles son instructivos:

1. ¿Comienzas a tiempo?
2. ¿Abres con una oración?
3. ¿Lees de la Biblia?
4. ¿Hablas de los sueños?
5. ¿Estudias SFG por una hora?
6. ¿Tienes disciplinas?
7. ¿Todos los miembros informan?
8. ¿Todos se turnan para liderar?
9. ¿Mantiene el tema?
10. ¿Sigues en SFG?
11. ¿Te relacionas con otros libros de ARE?
12. ¿Hablas todo?
13. ¿Hablas de "oportunidades"?
14. ¿Meditas en cada reunión?
15. ¿Todos se turnan para llevar a cabo la meditación?
16. ¿Tienes oraciones de curación?
17. ¿El grupo tiene una lista de oración?
18. ¿Todos meditan diariamente?
19. ¿Recibes una oferta?
20. ¿cierras a tiempo?

Volveré a referirme a esta lista de verificación en el transcurso de mi discusión sobre los grupos de estudio ARE. Tenga en cuenta que otros folletos dan instrucciones ligeramente diferentes debido a la compleja historia social y textual de las publicaciones del grupo de estudio. (106) y que en cualquier caso, no todos los

grupos de estudio de Cayce están igualmente preocupados por seguir las diversas recomendaciones de ARE.

En general, cualquier persona es bienvenida para asistir a grupos de estudio ARE. si o no uno es un miembro de ARE. Un memorándum de una página titulado "Ideales y Propósitos del Trabajo en Grupo ARE" establece que "el único requisito para la membresía grupal es el interés en investigar las lecturas, deseo aplicar conceptos de las lecturas en las circunstancias de la vida y un deseo de cooperar en el estudio grupal" , "e incluso este es probablemente un estándar más estricto que la mayoría de los grupos de estudio realmente exige. Sin embargo, muchos grupos tempranos estaban cerrados a personas externas (el Grupo de Estudio # 41 se limitó a doce miembros, a imitación de los doce apóstoles), y esto también se aplica a algunos grupos hoy en día. Dado que el ARE solo dará números de teléfono, no direcciones, hay pocas posibilidades de que un grupo de estudio sea visitado por invitados no deseados.

Los visitantes de los grupos de estudio de ARE pueden esperar que se reúnan una noche a la semana en la sala de estar de alguien (excepto en las pocas grandes ciudades que tienen centros de Cayce), a menudo la misma persona todas las semanas. El número de participantes oscilará generalmente entre cuatro y doce, (107) al menos dos tercios de los cuales serán mujeres. (108) Estas noches generalmente no son asuntos familiares. Los niños y adolescentes son raros, mientras que los casados suelen asistir sin sus cónyuges. (109) La mayoría de los participantes parecen ser de mediana edad o ancianos, y con algunas excepciones regionales son principalmente blancos. profesionales educados. (110) No se hace ningún esfuerzo especial para vestirse. La participación es gratis.

El ARE también recomienda que una persona dirija el procedimiento. y ese liderazgo se rotará de forma regular. Sin embargo, algunos grupos pueden no molestarse en designar a un líder formal para la noche, mientras que otros pueden mirar hacia una persona (normalmente el anfitrión o la anfitriona) para realizar esa función de manera continua. especialmente cuando faltan voluntarios. El líder del grupo de San Francisco al que asistí tenía ese papel de manera permanente, porque los miembros del grupo la reconocieron como poseedora de habilidades psíquicas bien desarrolladas. Ya mencioné a Tom Ringrose, quien dirigió una facción de un grupo de estudio de la ciudad de Nueva York para reformarse en una comuna apocalíptica de OVNIS. El propio Cayce parece haber anticipado el reconocimiento de los líderes permanentes del grupo de estudio. Un "Manual del grupo de estudio" de 1937 escrito por Esther Wynne anuncia la creación de un "grupo de capacitación docente", cuyos miembros deben prometer asistir regularmente a sus grupos y dedicar al menos dos horas por mes a estudiar el material. Además, el maestro debe (a) "ser cristiano" con la experiencia interna del Padre: (b) conocer la Biblia, estudiar las lecciones grupales y "otros principios del pensamiento religioso", así

como también "tener algún conocimiento de las opiniones sostenidas". por Ouspensky, Hudson, James, Kant, etc. "(111) y (c)" conocerse a sí mismo ". No está claro si se encontraron maestros de ese tipo, pero en la década de 1970 la suposición de que un solo líder sería deseable parece haber sido abandonada a raíz de la preocupación por "la tendencia a apoyarse en algún maestro, maestro o gurú". (112) LA literatura también exige una lista de funcionarios electos, como un presidente y un secretario / tesorero, (113) aunque esta recomendación no parece ser seguida comúnmente.

Después de una cierta cantidad de socialización y preguntas después de aquellos que aún no han llegado, el líder de la noche (si es que hay uno) normalmente convocará la reunión guiando a los demás en una oración. El marcador recomienda que el "negocio" se debata en este punto del proceso, para los pocos grupos que tienen asuntos reales que discutir. Los anuncios de ARE u otros eventos de tipo Nueva Era también pueden hacerse en este momento, y los nuevos participantes serán presentados y bienvenidos. Siguiendo a Cayce (262-100), el marcador también recomienda que los grupos de estudio lean la Biblia en azulejos, buscando formas de aplicar los pasajes encontrados, y los libros de trabajo de Búsqueda de Dios sugieren pasajes de la Biblia para acompañar los diversos temas del capítulo de Búsqueda de Dios . Por supuesto, se quiere decir Biblia Cristiana Protestante, aunque los católicos y judíos están bien representados en los círculos de ARE. Algunos grupos de estudio tienen sentimientos encontrados sobre la Biblia y, en consecuencia, abandonan esta parte, mientras que otros sienten igual de fuerte sobre la retención de la práctica. La discusión de los sueños es recomendada por el marcador, pero esto parece omitirse comúnmente. Aunque Cayce enseñó (y la mayoría de los Cayceans cree) que los sueños son fuentes seguras de guía espiritual y que incluso pueden anticipar eventos futuros, no todos pueden decidirse a inculcar el hábito de escribir sus sueños para recordarlos. Otro factor a considerar es que la discusión de los sueños puede comerse fácilmente en el tiempo asignado para otras actividades.

Después de estos preliminares. la primera mitad de la noche típicamente se centrará en el grupo, la discusión de un texto. La mayoría, pero no todos, los grupos de estudio ARE eligen hablar de A Search for God. ¿Por qué algunos grupos rechazarían utilizar este material? Para comenzar, el estilo de escritura (tomado en igual medida de las lecturas de Cayce y la versión King James de la Biblia) es con frecuencia impenetrable, casi siempre rígido, y no sigue una estructura organizacional discernible. Además, los libros son francamente cristocéntricos, y muchos de sus temas (sin mencionar su tono piadoso) parecen haber sido extraídos del género de tratados religiosos anteriores a la guerra. Los participantes del grupo de estudio con sentimientos encontrados sobre el cristianismo dominante pueden preferir hablar de ángeles, sueños , la reencarnación, la Atlántida o las leyes espirituales que gobiernan el universo. Otro factor a considerar es que después de muchos años de trabajar con la Búsqueda de Dios , muchos grupos simplemente se

cansarán de ello. Mientras tanto, los defensores del texto argumentan que posee el virtud significativa de enfocarse en asuntos fundamentales del camino espiritual: vivir a la altura de nuestros ideales, respetar a los demás, abrirse a Dios, sin desviarnos del camino a detalles esotéricos sobre la Atlántida o la reencarnación. Además, dicen, pocos de nosotros es probable que realmente hayamos dominado estos principios o que no podamos beneficiarnos de otra lectura de ellos.

Aquellos grupos que sí usan A Search For God generalmente harán que cada persona lea un párrafo o dos. haciendo una pausa después de cada pasaje para comentarios y discusión. Mientras que Cayce pidió a los miembros del Grupo de Estudio # 1 que se apeguen a cada tema hasta que hayan incorporado con éxito sus ideas sobre sus vidas. la práctica más habitual es permanecer con cada capítulo durante el tiempo que lleva leer el material en voz alta y discutirlo para satisfacción del grupo. La aplicación del material se realiza más a menudo semana a semana. usando ejercicios (las "disciplinas" mencionadas en el marcador) de un conjunto de libros de trabajo publicados por la ARE en la década de 1970. Por ejemplo, al comentar una línea de A Search For God que nos pide "reemplazar nuestros pensamientos negativos por positivos". Thurston sugiere lo siguiente:
Experimento: Trabajar en relacionarse, a otros con amabilidad. Enfócate especialmente en hablar amablemente. Registre las instancias en las que fue capaz de reemplazar un impulso por hablar con dureza o sin pensar con palabras amables. Registre también, sin un sentido de autocondena, aquellas instancias en las que hubiera sido útil una mayor bondad de la que expresó. (114)
La mayoría de los grupos de estudio de Cayce dedican un tiempo considerable a este tipo de práctica, y los participantes informan sobre sus experiencias aplicando un "experimento" dado durante la semana previa. (De ninguna manera es raro que los asistentes confiesen que se olvidaron de hacerlo, o que no recuerden el ejercicio). Después de leer más en A Search For God durante la reunión, se acordará una nueva disciplina. para la semana siguiente. K. Paul Johnson está convencido de que los ejercicios son de naturaleza gurdjieffiana, y Thurston sí tiene algunas raíces espirituales en el trabajo de Gurdjieff. (115) Sin embargo, la primera mención de tales ejercicios en el movimiento de Cayce data del artículo de Esther Wynne de 1955 Searchlight , (116) que enumera algunos para cada capítulo de Búsqueda de Dios .

Después de aproximadamente una hora de discusión, y tal vez un breve descanso, el resto de la noche se centrará en un período de meditación. Aunque la meditación en sí dura solo unos quince minutos (con largas oraciones antes y después), casi universalmente se cree que es una parte crucial del proceso. La consternación surge inevitablemente en aquellas raras ocasiones en que debe ser omitida por alguna razón (por ejemplo, si la discusión dura demasiado y la gente tiene que irse a casa). Curiosamente, algunas reuniones tempranas de grupos de estudio parecen no haber incluido la meditación, y el propio Cayce parece haber preferido la oración cristiana

(aunque su proceso de sintonización al entrar en trance podría considerarse "meditación"). Otros grupos de estudio temprano esperaban que sus miembros meditaran todos los días en un momento comúnmente acordado. (Cayce mismo había pedido a sus investigadores, dondequiera que estuvieran, que pasaran en oración la hora en que se leían sus lecturas). A pesar de que algunos grupos de estudio todavía hacen esto, hoy la sugerencia del marcador de que todos "meditan diariamente" debería ser tomado como más un ideal piadoso que un reflejo de la práctica común.

Una búsqueda de Dios recomienda alguna forma de preparación para la meditación. para colocar al meditador en un estado de ánimo receptivo. Mientras que [nunca han conocido un grupo de estudio para participar en el ritual de lavarse las manos o para pedirles a los miembros que se abstengan del sexo (los cuales se mencionan como posibilidades en A Search For God) , muchos encenderán velas, quemaran incienso, harán simples ejercicios de respiración, moverán sus cuellos. canta "ALIM" o "Arrr-eee-ommm." (117) o reproduce música New Age. La oración es, con mucho, el preliminar más utilizado, y el marcador recomienda una secuencia particular de oraciones que, por lo tanto, se utiliza con frecuencia. Para empezar, cada uno de los veinticuatro capítulos de A Search For God incluye una "afirmación", y estos a menudo se rotan mensualmente. Por ejemplo, el capítulo "Cooperación" (1: 24) sugiere la siguiente afirmación (a lo que Cayce realmente se refiere como una "oración". I Hugh Lynn después de haber ordenado el cambio a la terminología del Nuevo Pensamiento):
No es mi voluntad, sino tuya. Oh Señor, hazlo en y a través de mí. Permítanme ser un canal de bendiciones, hoy, ahora, para aquellos con quienes me comunico. en todos los sentidos. Deja que entre, que yo salga, concédete con lo que Tú quieres que haga, y cuando llegue la llamada. "Aquí estoy, envíame, úsame". [de 262-3). cf. Lucas 22:42. Isaías 6:81

A continuación en el marcador viene la misteriosa "oración de protección" de Cayce:

Al abrirnos a las fuerzas invisibles que rodean el trono de la gracia, la belleza y el poder, arrojamos sobre nosotros mismos esa protección que se encuentra en el pensamiento de Cristo. [Parafraseo de 762-3]
Según Cayce, la práctica espiritual hace que uno sea receptivo a muchas voces internas, y no todas ellas son igualmente valiosas. Al centrarse en nuestros ideales y sopesar los conocimientos recogidos durante la meditación en su contra, las voces menos exaltadas pueden ser desactivadas. Esta oración en consecuencia coloca a los participantes bajo la "protección" de Cristo, considerada por Cayce como el ideal más elevado. (Las "oraciones de protección" concebidas de manera similar se pueden encontrar en las iglesias de la Unidad). La Oración del Señor, que Cayce consideró como una oración de limpieza para los siete charkas, también se recomienda y se usa comúnmente. (Kidd agrega: "Aceptemos decir 'deudas' para

evitar confusiones.") (118) Se sabe que los grupos de estudio sufren ocasionalmente una gran controversia sobre si dichas oraciones obviamente cristianas deben omitirse por consideración a los participantes judíos, o deben mantenerse. por fidelidad a Cayce y / o Cristo.

Generalmente, no se dan instrucciones específicas para la meditación en el acto, y los Cayceanos pueden intentar eliminar de manera diversa todo pensamiento de sus mentes. enfoca sus mentes en Dios o sus ideales, o simplemente relájate. El capítulo "Meditación" de A Search For God considera la meditación esencialmente como una forma de abrirse a la guía divina. La meditación debe usarse junto con la oración, aconseja el texto, ya que "En la oración hablamos con Dios. En la meditación, Dios nos habla". Mediante la oración pedimos limpieza, y mediante la meditación somos limpiados de "todo lo que impide que la Fuerza Creadora se eleve por los canales naturales de nuestros cuerpos físicos para diseminarse a través de los centros espirituales sensibles en nuestros cuerpos físicos" (1: 6). A veces, A Search For God usa imágenes de "flujo de fuerzas", en las que lo divino se concibe como una especie de río interno que fluye a través del cuerpo sutil: y el proceso de meditación como eliminación de obstáculos al flujo de energías kundalini a través del siete chakras. En otras ocasiones, el capítulo usa imágenes de "vibración", en las que el objetivo es una "sintonización" de tipo radio con lo divino. Otra fuente, el Formato de Reunión Sugerida, explica que "Durante el silencio, cada persona mantiene su atención en la afirmación y cuando la mente comienza a vagar, la devuelve suavemente a la afirmación".

Los participantes usualmente permanecen sentados en sus sillas para meditar, aunque algunos pueden sentarse con las piernas cruzadas en el piso en el piso (de la manera ordinaria, no en la posición de loto). Que los ojos se cierren parece tomarse por sentado. Otra suposición generalizada es que la columna vertebral debe mantenerse recta. ostensiblemente para evitar bloquear el flujo de energía kundalini por la columna vertebral. Muy a menudo la meditación es silenciosa, aunque los miembros del grupo de San Francisco estaban acostumbrados a que su líder los guiara verbalmente con el estilo de una sugerencia hipnótica ("Con los pies apoyados en el suelo, te sientes castigado por la energía de la tierra ...") Si la meditación es silenciosa, por lo general llega a su fin cuando el líder toca una pequeña campana o simplemente comienza a recitar una oración en la que otros se unen.

El vigésimo tercer salmo es una devoción de cierre común. A menudo se incluyen otras oraciones también, por ejemplo, el grupo en Virginia Beach se tomaría de las manos con cada persona alrededor de la mesa diciendo a su vez: "Le paso el amor y la luz. [Nombre de la persona siguiente]". En algún momento del proceso, las oraciones de intercesión se ofrecen generalmente en nombre de otras personas conocidas por los miembros del grupo. Algunos grupos conservan listas de oración

escritas, mientras que otros invitan a los que asisten para que digan en voz alta los nombres de los necesitados. El grupo al que asistí en Phoenix usó un patrón similar para oraciones de petición. Al dar la vuelta a la sala, a cada persona se le ofreció la oportunidad de orar por lo que considerara apropiado, mientras que los demás intentaban aumentar las peticiones de esa persona con sus propias energías de oración. Al adaptar una práctica común en servicios protestantes, católicos y judíos, un folleto de ARE también recomienda que los participantes oren por "Todos los miembros ausentes y aquellos en sus listas personales de oración". "El ARE, sus miembros y actividades". y "Otras áreas de preocupación del Grupo, es decir, líderes de naciones, áreas problemáticas del mundo, preocupaciones de la comunidad, etc." Las reuniones con mayor frecuencia se disuelven en un generoso período de socialización y refrigerio, durante el cual las recomendaciones dietéticas de Cayce son violadas sin malicia y desvergonzadamente.

100. Una encuesta de miembros de 1991 basada en las respuestas a un cuestionario en Venture Inward revela que de 1.948 encuestados, el 68,3 por ciento se enteró por primera vez de Edgar Cayce a través de un libro. seguido de 31.8 porcentaje cuya exposición inicial llegó a través de un amigo o pariente. Las cifras de cómo los miembros se enteró por primera vez de la ARE fueron 60.0 por ciento y 25.4 por ciento para las mismas dos respuestas. Sean cuales sean sus fallas metodológicas, esta encuesta es todo lo que tenemos.

101. La Encuesta de Miembros de 1991 encontró que de 1.948 encuestados. 32,2% se había contactado con un grupo de estudio ARE en su área. mientras que otro 0,7% había comenzado uno. No hay información disponible sobre cuántos asistentes a los grupos de estudio son miembros de ARE.

102. Manual de 1971 ARE, p. 5.

103. Worth Kidd, Edgar Cayce y Group Dynamics , p. 11.

104. "Un programa para el estudio grupal con la Asociación para la Investigación e Ilustración incorporada" (1947), p. 1. De los archivos de ECF.

105. Esther Wynne, "Estudio en grupo: sugerencias de las lecturas de Edgar Cayce". Searchlight 7 no.9 (septiembre de 1955). pag. 3.

106. El primer manual del grupo de estudio fue "comenzado" por Esther Wynne en enero de 1935 y publicado por primera vez alrededor de 1937 después de que su contenido fuera aprobado por el dormido Cayce (262-100- el manual mismo está incluido como un suplemento a esa lectura). Una década más tarde, ella escribió un artículo para Searchlight 7 no. 9. (Sept. 1955) que se republicó dos años más tarde como un manual para el estudio en grupo con la Asociación para la Investigación y

la Ilustración (1957). Este fue el Primer Manual de ARE , cuyas principales revisiones se llevaron a cabo en 1964 y 1971. Mientras tanto, los grupos de estudio se reunieron, experimentaron con diferentes formatos y ofrecieron sus propias sugerencias. Por lo tanto, un folleto de un grupo de estudio particular podría haberse inspirado en alguna de una serie de fuentes estrechamente relacionadas.

107. P.7 del Manual de ARE de 1971 sugiere "dos a diez": la lectura 254-96 da diez como el límite superior.

108. Los encuestados de los Encuestados de los Miembros de 1991 eran, como grupo, 67.8 por ciento mujeres, y el resto consistía casi exclusivamente de hombres. Tenga en cuenta que los lectores de Venture Inward solo se relacionan de forma vaga con la participación del grupo de estudio.

109. La Encuesta de Miembros de 1991, con 1.948 encuestados, encontró que el 51,29% eran casados (el 24,2% eran solteros, el 17,2% divorciados y el 5,8% enviudaban), y solo el 25,2% tenían hijos menores de 18 años que vivían en casa.

110. La Encuesta de los miembros de 1991, en 1948 encuestados, encontró 7,5% con un ingreso familiar total de menos de $ 10,000 por año : 12,5% con $ 10-20,000; 23,9% con $ 21-30,000; 15,6% con $ 31-40,000; 11.4% con $ 41-50.000: 9,8% con $ 51-65.000; 11,9% por encima de $ 65,000; y $ 7,37% que no respondieron la pregunta. En cuanto a la edad, el 6,0% tenía menos de 30 años; 25,3% fueron 31-40; 31,2% fueron 41-50; 17,6% fueron 51-60; 14,5% fueron 61-70; 5,0% tenían más de 70; y el 0,5% no respondió. En 100 encuestados, el 16,0% tenía una educación secundaria o menos, mientras que el 84,0% había tenido al menos alguna universidad. Los datos sobre la raza no fueron recolectados.

111. Los nombres de Ouspensky. (Thomson Jay) Hudson y (William) James aparecen con frecuencia en las listas ARE de lecturas recomendadas, porque Cayce recomendó libros de los tres autores. En cuanto a Kant, mi mejor estimación es que fue incluido porque Hugh Lynn tuvo que leerlo para un curso de 1929/1930 que tomó en Washington & Lee en la cuarta dimensión (su resumen se conserva en los archivos de ECF), ya que varios importantes teóricos tempranos sobre el tema fueron inspirados por la metafísica kantiana.

112. Manual de 1971 ARE , p. 2 1.

113. eg 1971 ARE Handbook , p. 8.

114. Mark Thurston, Experimentos en una búsqueda de Dios . pag. 4.

115. El hecho de que los movimientos de Gurdjieff y Cayce se refieran a sí mismos como "el Trabajo" no necesita sugerir ninguna relación causal particular. No solo es un término equivalente (opus) bien conocido en alquimia, que influenció indirectamente, sino que también se encuentra en la "canción de tema" de un grupo de mujeres en Liberty Christian Church alrededor de 1935, "To the Work" Major 1957: 25)

116. Esther Wynne, "Estudio grupal: sugerencias de las lecturas de Edgar Cayce", Searchlight 7no.9 (septiembre de 1955), pág. 7.

117. Cayce se refiere a los ejercicios "con el cuerpo sentado EN lo que comúnmente se conoce como moda china o japonesa, y con el canto que durante mucho tiempo ha sido una porción del cuerpo - del Ar-ar-rreeeooommm, en la respiración profunda y los movimientos circulares del cuerpo "(275-45).

118. Worth Kidd, Edgar Cayce y Group Dynamics , p. 32.

El secreto de Edgar Cayce, parte 6

Se ha pedido a los grupos de estudio que "pasen la canasta" desde el principio. Los manuales de Esther Wynne estipulan que se recolectará una "oferta de libre voluntad" para sufragar el costo de la divulgación, y sugieren usar el dinero para comenzar una pequeña biblioteca de libros de ARE, patrocinar conferencias públicas, distribuir literatura, financiar los gastos de escritores de ARE o apoyar Otros proyectos especiales. (119) En la actualidad, la solicitud de la ARE de que las comisiones de estudio recauden contribuciones parece practicarse de forma irregular cuando no se descarta por completo. De los grupos a los que he asistido, solo el de la sede de ARE solicitó donaciones cada semana, con un dólar que parece ser la contribución estándar per cápita . Otro grupo tenía un gatito en el que se podían hacer contribuciones por iniciativa de las personas presentes, lo que parece haber sucedido una o dos veces al año. Todavía otro nunca pareció cobrar dinero. Teóricamente, "la mitad de los recibos debe enviarse trimestralmente a la sede central de la Asociación en Virginia Beach" y el resto debería ir a organizaciones benéficas elegidas por el grupo en su totalidad. (120) (La referencia del marcador para discutir "oportunidades" se refiere en parte a esta práctica, y en parte a buenas acciones de naturaleza no grave). El coordinador del grupo de estudio, Jim Dixon, expresó cierta frustración con la reticencia de muchos grupos de estudio para apoyar financieramente a su departamento, ya que esos fondos se utilizan para enviar información y material de inicio a nuevos grupos de estudio. La solicitud de ARE (en oposición a su grupo de estudio) es independiente y toma la forma de envíos masivos anuales o semestrales. Su tono varía desde el profesional hasta el evangélico: y en este sentido no puedo dejar de mencionar una reciente carta de John Van Auken que anuncia que 1998 puede ser el año del regreso de Cristo, y que los miembros de ARE pueden ayudar a que este evento posible a través de sus donaciones.

Más allá de asistir a los grupos de estudio, se pueden describir muchas posibilidades para una mayor participación de ARE. Sin embargo, solo una otra actividad de ARE sería experimentada por más de una fracción de devotos Cayceans, (121) y es a esta actividad a la que ahora me dirijo. Cada año en los últimos años se han ofrecido alrededor de treinta conferencias en la sede de ARE en Virginia Beach (con un promedio de cuatro a seis días de duración), aproximadamente el mismo número de conferencias de campo (patrocinadas por Virginia Beach pero en otros lugares), y más de un centenar de programas patrocinados por la región (que, sin embargo, tienden a ser mucho más cortos, durando un día o un fin de semana). Estas conferencias recuerdan a reuniones cuasi académicas con el propósito de presentar trabajos, retiros religiosos grupales o ferias de la Nueva Era, como la Whole Life Expo. Los temas perennes de la conferencia incluyen experiencia psíquica y

orientación psíquica, salud holística, reencarnación, muerte, elecciones de carrera, problemas de relación, entrenamiento de hipnoterapia, 1998 y el milenio, meditación, sistemas de adivinación como astrología o cartas del tarot, y las conferencias de Atlantis / Egipto. A diferencia de los grupos de estudio, estas conferencias no son gratuitas. De hecho, son bastante exclusivos, aunque hay un número limitado de becas parciales disponibles para algunas conferencias. Durante 1997, la matrícula solía ser de alrededor de $ 300 para una conferencia de la sede de cuatro días y $ 600 para una conferencia de seis días (los precios variaban considerablemente), y los miembros de ARE recibían un pequeño descuento. La conferencia de la sede más barata fue el Congreso ARE anual ($ 25. Anteriormente gratuito), mientras que el evento más costoso fue "Semana de salud, rejuvenecimiento y bienestar" ($ 1500 miembros; S1540 no miembros) debido a que los participantes recibirían servicios de médicos como parte del programa.

El patrón estándar en las conferencias ARE es tener la mañana. Clases por la tarde y por la tarde, con meditaciones guiadas incorporadas en ellas. Por lo general, se ofrecen sesiones de ejercicios y meditación a primera hora de la mañana, y también se pueden programar actividades divertidas como fiestas y juegos durante las conferencias más largas. Programas especiales para niños y jóvenes a menudo se ofrecen como un complemento de las conferencias más grandes. Las conferencias en Virginia Beach generalmente cuentan con al menos dos y posiblemente muchos más oradores, mientras que alrededor de dos tercios de las conferencias de campo y eventos patrocinados por la región cuentan con un solo orador. Las conferencias regionales, como la conferencia semestral de Asilomar, California, a veces sustituyen una conferencia por una selección de "talleres" en los que los miembros de ARE locales realizan presentaciones, a imitación del formato de conferencia simultáneo de Whole Life Expo. Algunas conferencias organizan "grupos pequeños" o "grupos de intercambio" que consta de alrededor de diez asistentes a la conferencia más un facilitador, con el fin de proporcionar un grado de interactividad. Después de todo, para muchos Cayceanos, una de las principales atracciones de las conferencias ARE es la oportunidad de conocer a otros Cayceanos. entonces prácticas como estas llenan una necesidad sentida.

En la medida en que los Cayceans alteren la decoración de su entorno de conferencia, estará en la dirección de los adornos liberales Protestantes o de la Nueva Era. Por ejemplo, los organizadores de Asilomar cuelgan coloridos carteles que representan el cielo nocturno, el arco iris, una pirámide en llamas, un loto, cruces, ángeles, palomas, el Santo Grial y varias figuras celestiales que probablemente representan a Cristo. El patrocinio corporativo no se solicita. y es más probable que la actividad comercial en conferencias tome la forma de la venta de libros, cintas, incienso, aceites y hierbas de ARE; la producción de cartas astrológicas; masaje profesional; la colocación de tablas de información con

montones de panfletos para varios programas ARE; y la subasta de artículos donados.

¿Quién es elegido para hablar en las conferencias de ARE? Según mis cálculos, de 65 oradores individuales en todas las conferencias de la sede de 1997, 23 eran personas reconocidas de ARE, 30 eran prominentes figuras de New Age (generalmente autores) de fuera de ARE, y otros 12 eran profesionales diversos. Muchas de las personas de ARE hablaron en más de una conferencia, por lo que su representación total fue mayor de lo que sugieren estas cifras. Rebecca Ghittino, que hasta hace poco se desempeñaba como directora de la conferencia ARE, explica que el tema se elige primero, luego los participantes. Los sujetos serían evaluados según si son "de interés para las personas ahora" y "tópicos para las lecturas". (Este último criterio se interpreta de manera lo suficientemente amplia como para incluir una amplia variedad de perspectivas espirituales.) Entonces Ghittino se preguntaba "quién es bueno en ese campo" y la intuición también desempeña un papel en su selección. Ghittino no cree que el reconocimiento de nombre desempeñe un papel tan importante en su selección como supongo, y señala que uno de sus oradores más populares, John Van Auken, era relativamente desconocido antes de que ella comenzara a ponerlo de relieve. Kieth VonderOhe, su sucesora, describe casi el mismo procedimiento, pero agrega que desde la tenencia de Ghittino las conferencias ARE han enfrentado más competencia. obligando a los organizadores a prestar más atención a factores como el reconocimiento de nombres. En cuanto a los oradores en las conferencias de campo y los programas patrocinados por la región (cuyos contenidos son elegidos por otras personas), estos parecen estar aproximadamente divididos en partes iguales entre nombres conocidos y desconocidos. Como regla general. cuanto menor es el número de hablantes, más probable es que sean principalmente figuras de ARE. Dicho todo esto, tanto a los forasteros como a los habitantes de Cayce se les puede perdonar la conclusión de que el pináculo del camino espiritual de Cayce es escribir un libro de la Nueva Era o ir a trabajar para el ARE.

Incluso aquellos Cayceanos que nunca visitan Virginia Beach (como probablemente no lo hagan) encontrarán referencias constantes en la literatura de ARE. Por lo tanto, sería apropiado describir este Vaticano de Cayce, este eje mundi. La sede de ARE se encuentra un poco al norte de un malecón de tres millas multado con hoteles caros y tiendas turísticas horteras (hay delfines en el océano); justo al sur de una base del ejército, Fort Story (el faro de la ciudad se encuentra en sus instalaciones); y adyacente al parque estatal Seashore, eufemísticamente conocido como un humedal. Otras atracciones locales importantes incluyen un museo de ciencias marinas y un centro y universidad fundada por el evangelista televisivo Pat Robertson. Los motivos de ARE en sí mismos no son notables. Imagine un estacionamiento cuadrado con su frontera este delimitada por Atlantic Avenue (y una cuadra más allá, el océano). En el otro lado (es decir, al oeste) de este estacionamiento, el edificio del

hospital de tres pisos se encuentra en la cima de una colina. Pintado en blanco y azul de ARE inmóvil o quizás la túnica de Jesús (el edificio era originalmente marrón), alberga la mayoría de las oficinas de ARE así como la Escuela de Masoterapia Reilly. Frente al lado norte del estacionamiento está el edificio de la biblioteca de dos pisos, cuyo estilo moderno se combinaría con el de muchos colegios comunitarios. Además de la biblioteca misma, alberga la librería ARE, las oficinas de ECF, dos auditorios y una sala de meditación. Cayceans puede estar interesado en saber que soñé con el interior de este edificio, incluida su escalera en espiral, antes de ir allí. En la esquina entre los dos edificios hay un jardín de meditación y el poco estético edificio Esther Wynne (que alberga los Servicios de Membresía, así como ARE Press). Cada día, los visitantes reciben visitas gratuitas. Conferencias introductorias sobre diversos temas y la oportunidad de probar su ESP a través de una máquina de tarjetas Zener electrónica.

Personalmente tiendo a pensar en "The Beach" en términos de las diversas personas que conocí allí, y en este sentido debo mencionar que encontré que la mayoría de los superiores de ARE son bastante accesibles (Charles Thomas, por ejemplo, responde su propio teléfono) a pesar del hecho de que muchos Cayceans tienden a verlos como "estrellas", o que no todos los que se acercan a thein están completamente sanos. Al mismo tiempo, hay un lado más oscuro de la playa que un turista casual no puede encontrar, pero la mayoría de las personas que trabajan allí lo reconocen, es decir, la política bizantina e incestuosa. La naturaleza de ARE y sus afiliados es tal que las decisiones rara vez se discuten, llegan o se explican abiertamente. Las conexiones personales suelen ser decisivas para determinar qué proyectos se respaldarán, cuáles serán publicados, quién será contratado o invitado en el directorio. El chisme interno omnipresente es probablemente un medio importante de comunicación, por no hablar de autoconservación, por aquellos cuyas carreras dependen de mantener un buen kuan hsi. El rumor-molino resultante puede rayar en el bizarro. En un momento me informaron de documentos recientemente descubiertos que supuestamente implicaban al ex presidente de la junta directiva Gary Christie y / o al exdirector ejecutivo Edwin Johnson en un plan para entregar el ARE a los Moonies. (122) A pesar de la evidente absurdidad del rumor (y quien piensa que incluso remotamente plausible debería leer la nota anterior), me dicen que fue difundido por los miembros de la junta de ARE, cuyo formato de reunión cerrado y sin minutos aparentemente ha sido conocido para alentar la discusión desenfrenada de personas que no están presentes.

La junta ARE / ECF se autoperpetúa y, según algunos, ha sido dominada por algunas personalidades clave. (Los fideicomisarios sirven para nombramientos de un año que por lo general se renuevan por cinco años, luego de lo cual deben abandonar el consejo por al menos un año). Mientras que el ARE hace una gran demostración de solicitud de nominaciones para el consejo, la mayoría de las veces el consejo ya sabe quién será seleccionado antes de que se cancele la convocatoria de nominaciones.

(Los nuevos miembros de la junta suelen ser conocidos por los custodios sentados a través de actividades de ARE, como el trabajo regional.) La culpa de la falta de democracia de la ARE debe recaer directamente sobre Cayce, quien insistió en que los miembros de la junta fueran seleccionados o aprobados por las lecturas y permitidos un prospecto ANI para especificar que "ninguna clase de membresía posee el privilegio de votar". Las juntas autoperpetuadas no son inusuales entre las organizaciones benéficas o de investigación, por no mencionar las empresas (y la actividad psíquica de Cayce era, después de todo, una empresa familiar de la que dependían los Cayce para ganarse la vida). Incluso la naturaleza cerrada de los procedimientos de las juntas es lo suficientemente común en esas esferas. Sin embargo, en vista de las raíces protestantes del sur de ARE, donde la norma es un alto grado de apertura y democracia eclesiástica, la política de ARE debe considerarse regresiva. Los miembros individuales de ARE piden periódicamente que ARE se democratice, pero Charles Thomas señala las dificultades logísticas asociadas con el hecho de que unos treinta mil miembros elijan una junta entre candidatos de los que saben poco. Por supuesto, la mera existencia de mecanismos democráticos no conduciría necesariamente a una cultura institucional más ilustrada, nuevamente como lo ilustran muchas iglesias protestantes del sur. Un ARE democrático (en la medida en que tal cosa es incluso concebible) fácilmente podría resultar incluso más antiintelectual y conducido por la personalidad que su encarnación actual. Al mismo tiempo, el ejemplo de la Fundación Swedenborg demuestra que es posible combinar la respetabilidad académica (monografías recientes han tratado con DT Suzuki, Henri Corbin y Kant) con salvaguardas democráticas al menos nominales (por ejemplo, votación por poder). Una diferencia clave es que las diversas iglesias Swedenborgianas están institucionalmente separadas de la Fundación Swedenborg, mientras que el ARE combina ambas funciones y muchas más. Mientras tanto, los bahá'ís están aún más dispersos geográficamente que los Cayceanos, y sin embargo logran gobernarse a sí mismos a través de una jerarquía elegida de asambleas locales y nacionales. Debo agregar que a pesar de su diversidad étnica mucho mayor, los bahá'ís están mucho más unidos y organizados que los Cayceanos; que su sistema evita confiar en líderes individuales y alienta la participación activa de Bahi'is ordinarios en un grado notable; y que estos logros democráticos se compensan de alguna manera con una cultura religiosa que anatematiza la disidencia seria. Las religiones menos centralizadas pero igualmente participativas incluyen los cuáqueros, la mayoría de los neo-paganos y muchos grupos comunitarios. En el otro extremo se encuentran las religiones de arriba hacia abajo pero sin fines de lucro, como el catolicismo romano, así como las llamadas "religiones cliente" (a menudo de la Nueva Era o de naturaleza psicológica) que tratan con seguidores casi exclusivamente a cambio de honorarios. El ARE se encuentra más hacia este extremo del espectro participativo, aunque los elementos dentro de él (como los grupos de estudio) han tenido el poder delegado en ellos.

C. Variaciones seleccionadas

Hasta ahora he estado discutiendo algunas actividades patrocinadas por ARE como si su predominio numérico las hiciera normativas. Permítanme ahora sugerir algo de la diversidad de las prácticas de Caycean. Uno apenas puede ser más diverso que el Encuentro. que he estado explotando principalmente por su valor de impacto como un ejemplo de las franjas más escandalosas del movimiento Cayce. Sin embargo, una vez que uno supera el hecho de que sus miembros creen que están en contacto regular con los extraterrestres. y que los nueve miembros principales agrupen sus ingresos. parecen personas notablemente normales, sinceras. articular. idealista, y abierto a otros puntos de vista. Algunas de sus prácticas revelan las raíces de Cayce del grupo. Todos los días a las 5:00 AM antes de irse a sus trabajos en Charlottesville. los miembros principales (a excepción de Tom e Isis Ringrose) se reúnen en una sala superior de su casa para devociones matutinas. Antes de entrar al santuario, se quitan los zapatos y se ponen fajines blancos, yarmulkes y chales de oración judíos. Sentados con las piernas cruzadas, comienzan cantando salmos durante unos diez minutos. Luego, uno de ellos celebra la eucaristía. Después de esto vienen varios ejercicios que los Cayceanos encontrarán familiares: ejercicios de respiración en los que se usa una fosa nasal a la vez; rollos de cuello (aunque los Cayceans pueden sobresaltarse para verlos sincronizados); diez minutos de meditación silenciosa; seguido por la recitación del Padrenuestro y el Salmo Veintitrés. Inusual a la vista de los movimientos de Cayce, los típicos adornos protestantes es la inclusión del Avemaría en el servicio.

Los Cayceanos pueden desafiar la conveniencia de incluir el Encuentro en una descripción del movimiento de Cayce. especialmente porque ese grupo ahora se enfoca en las lecturas de Ringrose en lugar de las de Cayce. Admito la dificultad, pero señalo que los límites habituales ocultan tanto como revelan. Cualquier número de Cayceans (incluidos algunos de alto rango en el movimiento) han buscado lecturas de otros videntes. cuyas enseñanzas difieren inevitablemente de las de Cayce en algunos puntos. Varios administradores de ARE han sido bastante abiertos al recomendar ciertos videntes contemporáneos para mí, y más de un famoso Caycean ha dado lecturas de Caycestyle por sí mismo Parece que como muchas religiones. el ARE como institución está más abierto a reclamos de experiencias espirituales subordinadas que sirven para reforzar su cosmovisión y estructura social, que a reclamos de experiencias independientes que modifican las perspectivas de ARE o amenazan con desviar el poder de él. Cuando los miembros de un grupo de estudio de la ciudad de Nueva York aparentemente lograron los beneficios psíquicos insinuados en la literatura de ARE, pero no pudieron subordinar sus ideas al movimiento de Cayce, el resultado fue el Encuentro.

La misión del grupo de oración de curación Glad Helpers es un buen ejemplo de la tendencia opuesta, ya que asume la realidad de ciertos eventos paranormales (es

decir, la eficacia de la oración intercesora) pero restringe su expresión de una manera que los subordina a la cosmovisión ARE que arriesgarlos floreciendo en revelaciones independientes. A diferencia del ARE, los Glad Helpers no son un grupo de membresía abierta. Los participantes se reúnen semanalmente en la sala de meditación ARE (o en sus casas en el caso de aquellos que viven lejos) y, al igual que la organización Silent Unity, rezan por los nombres en una larga lista de oración, así como una detallada enumeración de puntos de problemas internacionales. Durante la meditación, a los presentes se les ofrece la oportunidad de recibir curación mediante la imposición de manos. Varias personas que han sido aprobadas por Glad Helpers se ofrecen a sí mismas como canales de curación al pararse detrás de sillas vacías, mientras que aquellos que necesitan curación toman esos asientos. Tanto el sanador como el receptor intentan en silencio abrirse a las fuerzas espirituales. Después de eso, el receptor se sienta y es reemplazado por otra persona, hasta que todos los que buscan un turno hayan tenido uno. Este tipo de ritual de curación se ha extendido a varios otros grupos de Caycean incluyendo el Logos Center y el ARE Camp.

Por cualquier medida, la curación es un énfasis principal del movimiento de Cayce. De las varias organizaciones de Cayce con sede en Scottsdale, Arizona, dos de ellas son clínicas médicas, mientras que la tercera (el Logos Center) también ofrece atención médica. La Clínica ARE fue comenzada por William McGarey (un MD) y Gladys Taylor McGarey (un MD / homeópata) en 1970, en parte con fines de investigación y en parte para proporcionar un lugar donde los Cayceans pudieran ir a la atención médica orientada a Cayce. Con el divorcio de los cofundadores en 1990, la Dra. Gladys abandonó la Clínica ARE para fundar el Scottsdale Holistic Medical Group. Ambas clínicas son prácticas familiares cuyos pacientes no son necesariamente cubanos, aunque generalmente se sentirán atraídos por la salud integral (tal vez porque han encontrado que la medicina tradicional es ineficaz para sus quejas). Ambos McGareys están de acuerdo en que la Clínica ARE concuerda más con las recomendaciones de salud de Cayce, mientras que el grupo de Scottsdale hace uso de elementos extraídos más ampliamente de todo el espectro de la medicina alternativa. Sin embargo. incluso la Clínica ARE utiliza terapias alternativas que no son de Caycean, como la acupuntura y la biofeedback. En la Clínica ARE, se alienta a los pacientes con afecciones "graves o crónicas" a someterse al programa "Temple Beautiful" (llamado así por una institución integral de curación en las lecturas egipcias de Cayce), un programa residencial de siete o once días en el que varias modalidades de tratamiento holístico y estilo de vida las modificaciones se combinan con asesoramiento, meditación y talleres espirituales.

La atención médica orientada hacia Cayce también es ofrecida por varios quiroprácticos afiliados al Centro de Logos, que además practican otras técnicas, incluida la "Terapia Complejo Neuroemocional" (cualquiera que sea) y diversos enfoques naturopáticos. Aún así, el Logos Center no tiene solo una función más de

lo que lo hace ARE. Además de los quiroprácticos, el centro alberga una librería New Age y alberga oradores y grupos de estudio (incluidos ARE y un curso en grupos de Miracles). Durante algún tiempo, el fundador Herbert Puryear imaginó a Logos como una institución educativa. llamándolo "Logos World University". Si bien esto aparentemente no tomó una "Iglesia Logos" que Puryear comenzó en un intento por asegurar la libertad de religión de la Primera Enmienda para la protección de los productos médicos alternativos del centro, ha cobrado vida propia. Cuando lo visité, alrededor de cien personas estuvieron presentes para un servicio dominical con adornos metafísicos cristianos o de la Nueva Era. Se repartieron extractos fotocopiados de las lecturas de Cayce junto con los himnos. y un servicio de sanación estilo Glad Helpers siguió al servicio principal. Antes del servicio, Puryear había dirigido un grupo de estudio dedicado al Evangelio de Acuario. En vista de mis observaciones sobre el consejo de administración de ARE, me intrigó saber que los miembros del directorio del Centro de Logos son seleccionados por "la información". La investigación adicional reveló que "la información" es canalizada por Anne Puryear. Esposa de Herbert. Un psíquico profesional. Anne recibe mensajes espirituales de un hijo que se suicidó y ha escrito un libro sobre esta experiencia (¡Stephen vive!).

El Pilgrim Institute, otra entidad multifacética fundada por disidentes de Cayce, se describe a sí misma como

... un pequeño centro sin fines de lucro para la investigación, educación de postgrado y publicación, en espiritualidad y cultura, ubicado en Cape Cod en Massachussetts, donde fue fundado en 1974. Se rige por un consejo nacional de fideicomisarios que son miembros de la iglesia en varias tradiciones. (123)

Para el observador casual, el propósito principal del Instituto Peregrino puede parecer ser la continuación de varios proyectos de sus codirectores, June y Harmon Bro, aunque tal vez varias docenas de personas más estén involucradas en él en diversos grados. (La forma en que la muerte reciente de Harmon Bro afectará al Instituto no está clara al momento de escribir este informe). Su "publicación" ha consistido principalmente en artículos o informes de progreso de Harmon, y debe tener una distribución bastante limitada. Las cintas de audio y video de Harmon también se producen y venden allí. y el Instituto posee una cantidad de libros espirituales preferidos por los directores. La mención del pasaje anterior de "educación a nivel de posgrado" se refiere principalmente a un programa de maestría en "educación profunda de adultos" que los Bros organizaron para Lesley College en Cambridge, Massachussetts. Su plan de estudios enfatiza los estudios de Jung, las religiones mundiales y las prácticas espirituales seleccionadas (meditación, análisis de sueños y trabajo en grupos pequeños). (124) Los investigadores de doctorado y postdoctorado también pueden postularse para convertirse en becarios del Instituto y estudiar directamente bajo sus auspicios. "Investigación" se refiere no solo a esto sino también a un "proyecto de investigación de orientación de oración" en el que varios ministros cristianos y sus cónyuges intentan dar lecturas al estilo de Cayce

para aquellos que necesitan ayuda médica o no médica. Los destinatarios deben ser miembros de una iglesia, sinagoga o similar, y tener acceso a un ministro o rabino, quiropráctico u osteópata, psicoterapeuta. y doctor en medicina Siguiendo el ejemplo de Cayce, se enfatiza la motivación del investigador. No se hacen afirmaciones sobre la eficacia médica del programa, sino que el programa pretende investigar esta cuestión, pero los ministros involucrados son cautelosamente optimistas.

Atlantic University es el intento más conocido de Cayceans de establecer una institución educativa. Su encarnación original, como un programa completo de pregrado completo con un equipo de fútbol, duró aproximadamente un año y medio (desde el otoño de 1930 hasta el final de 1931). En la década de 1970, el nombre "Atlantic University" fue revivido para una serie de conferencias glorificadas. En su forma actual, AU aceptó a sus primeros estudiantes en 1985 y (después de recibir una licencia del estado de Virginia) otorgó sus primeros títulos en 1990. El único título que se ofrece es un MA en algo llamado "Estudios transpersonales", concebido como una mezcla de psicología transpersonal con varios otros temas de interés para los buscadores espirituales. Cualquier persona con una licenciatura puede ser admitido en el programa, que en 1997 costó alrededor de S500 por curso o S1500 por semestre. La mayoría de los estudiantes toman la mayoría de sus clases por correspondencia, aunque cada semestre se han ofrecido algunos cursos residenciales en la sede de ARE (algunos de ellos respaldados con conferencias). Además de una clase introductoria, el currículo central de AU consiste en "Tradiciones religiosas del Este y del Oeste"; "Origen y Destino de la Conciencia Humana" (es decir, la evolución de la conciencia según lo descrito por escritores como Ken Wilber, Erich Neumann y Rianne Eisler); "Filosofías espirituales y la naturaleza de la humanidad" (que compara a Cayce con otras dos figuras modernas similares, como Gurdjieff y Steiner, o Jung y Montessori); y "La vida interior" (que introduce a los estudiantes a la práctica de la meditación y el análisis de los sueños). Otras clases enfatizan la creatividad y las artes, estudios arquetípicos o el cultivo de habilidades psíquicas. (125) Los requisitos del curso son generalmente bajos (por ejemplo, trabajos de reflexión de cinco páginas) y las calificaciones de los profesores son a menudo marginales o en campos vagamente relacionados. (126) Una encuesta de unas treinta maestrías de tesis aceptadas hasta la fecha revela amplias variaciones en la calidad. Muchos estudiantes han realizado esfuerzos valientes y valiosos, a menudo produciendo tesis de la duración y calidad de las disertaciones, otros nunca debieron haber tenido sus tesis consideradas, y mucho menos aceptadas. Calculo que aproximadamente dos quintos de las tesis probablemente merecieron ser aceptadas. otros dos quintos claramente no lo hicieron, y estoy indeciso sobre el resto. Un problema importante es que los temas de las tesis están en todo el mapa disciplinario, y han incluido todo, desde el espiritismo brasileño hasta la medicina deportiva, la educación de la primera infancia y el diluvio de Noé. O bien el puñado

de profesores que han dado su consentimiento para juzgar todas estas diversas materias son genios polímatas, o el programa está mal definido.

AU acababa de agregar aún más sujetos a su plato ya lleno cuando se desarrolló una brecha entre AU y ARE. Aparentemente, algunos miembros de la junta han criticado a la UA por enfatizar insuficientemente a Cayce en su currículum, en lo que algunos consideran un intento inútil de ganarse el favor de las autoridades regionales de acreditación (sin sentido porque los estudios orientados a Cayce eran la razón de ser de la Universidad Atlántica). En 1996, el presidente de la Unión Africana, Jerry Cardwell, murió inesperadamente después de solo unos pocos años en el cargo. Cuando la junta de la UA finalmente acordó con su reemplazo un año después, eligieron a Thomas Wallace, un candidato sin vínculos particulares con Cayce o la ARE. El consejo de ARE se opuso, y para poner fin a los desacuerdos futuros exigió una mayoría de los asientos en el tablero de AU para sus propios designados. La junta de la UA se negó, lo que llevó al ARE a cumplir su amenaza de romper su relación con la UA y expulsar a la naciente universidad de sus instalaciones. Algunos observadores culpan a estos desarrollos de las personalidades de ciertos individuos; otros dicen que los conflictos en sí mismos fueron primarios. En cualquier caso, Atlantic University se mudó del Edificio de la Biblioteca ARE unos meses más tarde (en septiembre de 1997) y al momento de escribir este documento parece decidido a continuar su curso actual independientemente de la ARE.

El ARE Camp se encuentra en Rural Retreal, Virginia (cerca de Wytheville y las montañas Blue Ridge), rodeado por un bosque estatal y una granja de árboles. Llamar a las instalaciones "primitivo" apenas comienza a capturar el encanto intencionalmente rústico del campamento. pero el área es hermosa. Cada verano hay varios campamentos mixtos para niños, varios campamentos familiares y un campamento para adultos.

Comparado con otros campos, el costo es bastante razonable. La mayoría de las actividades del campamento son del tipo que se puede encontrar en cualquier campamento: juegos. caminatas artesanías, canciones populares y bailes cuadrados. Cayce no está muy estresado, ya que muchos de los que asisten no están particularmente interesados en Cayce, pero fueron traídos (o enviados) allí por miembros de la familia de Caycean. Al mismo tiempo, muchos de los principios operativos del campamento asumen las perspectivas de Cayce: la cocina sigue las recomendaciones dietéticas de Cayce; cada mañana comienza con ejercicios de estiramiento inspirados en Cayce; los rituales de meditación y curación siguen las normas de Cayce; los oradores de los campamentos para familias y adultos enseñan temas de Cayce. En los campamentos para familias y adultos, el "principio de exclusión de sillas de jardín" del campamento estipula que nadie se moleste en asistir a ninguna de estas actividades. Aunque me dicen que las diferentes sesiones tienen atmósferas diferentes, el ambiente del Campamento Familiar # 3 parece deber

tanto a la contracultura de 1960 que al movimiento de la Nueva Era, posiblemente debido a la orientación de varios de sus organizadores. Conocí a varias personas que habían asistido al campamento de niños y regresaron años más tarde (a menudo durante la misma sesión) con su esposo o hijos a cuestas. Ojalá pudiera transmitir algo del espíritu de cultivado goofiness del campamento. En ese espíritu, reproduzco la siguiente joya de la himnología de Cayce. que puede duplicarse como una suma apropiada del movimiento de Cayce en general:

"Turning ARE" [cantado por la canción "Turning Japanese"]

1) sostuve un cristal: tuve un sueño
Estabas tan lúcido, tuve que gritar.
Y tu me dijiste que no comiera
Montones de azúcar y carne roja ...

[Estribillo] Creo que me estoy convirtiendo SON, creo que me estoy convirtiendo SON,

Realmente lo creo.
Creo que estoy empezando. Creo que estoy convirtiendo ARE,
Realmente lo creo.
Sin chicles, sin dulces, sin refrescos, sin TV.
No hay toi-lets al ras en el campamento ARE.
Todos a mi alrededor están meditando,
Incluso el jardín está vegetando,
Edgar ... Oh oh oh Edgar ...

2) Medité: mi mente estaba clara,
Soñé con Genie, y ella estaba allí,
Y ahora estoy esperando y rezando
Que mi visión se mantendrá ... [Estribillo]

3. Escucho un timbre, dentro de mis oídos.
Hay alguien cantando, pero nadie está aquí.
Y ahora claramente no hay disguisig
Que el kundalini se está levantando ... [Estribillo]

[Fundirse a la línea base de "Arr-ee-omm, Arr-ee-omm"]

119 Esther Wynne, "Organización de grupos de estudio" (manual de 1937). De los archivos de ECF. Cf. el "Programa para el Estudio en Grupo de 1947 con la Asociación de Investigación e Ilustración Incorporada". pag. 7. de la misma fuente.

120. Manual de 1971 ARE , p. 8.

121. De acuerdo con la Encuesta de Miembros de 1991. en 100 encuestados el 25,0% había asistido a conferencias. Sin embargo. el mismo nivel de encuestados también produjo la información de que el 67,0% eran hombres, un resultado tan descontrolado con los datos demográficos de ARE como para sugerir ignorar la información sobre la asistencia a la conferencia.

122. ¿Cómo podrían las personas inteligentes creer que los miembros de la junta de ARE voluntariamente cederían el terreno ganado a una religión a la que ninguno de ellos pertenece en realidad? La base del rumor parece ser que Johnson. en el proceso de experimentar con varios modelos operativos para el tablero (hoy le gusta citar el modelo triple de Steiner y el modelo Carver). contactó al maestro espiritual de un grupo de Alice Bailey llamado Human Service Alliance (HSA). La HSA ofreció enviar a varias personas para que se sienten en la junta ARE. Aunque esto nunca fue hecho. cuando la junta no pudo renovar el contrato de Johnson, le envió por correo a cada fideicomisario un paquete que contenía las comunicaciones que él y Christie habían recibido del maestro de HSA. Ya que la esposa de Johnson había trabajado con los Moonies veinte años antes (pero ella misma no es miembro), y dado que esa iglesia está llena. el nombre oficial es la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo (con las tres primeras palabras a menudo abreviadas, casualmente, "HSA"), algunos Cayceos temían lo peor.

123. De un formulario de solicitud del Instituto Pilgrim 1996.

124. "Currículo en profundidad Educación para adultos: contenido, evaluación y administración" (1994-95). Pilagim Institute en asociación con Leslie College, Cambridge, MA.

125. Atlantic University 1995-1996 Academic Catalog.

126. De los cuatro miembros de la facultad a tiempo completo en 1997, Raye Mathis tiene una maestría en trabajo social más algunos estudios en el CG Jung Institute en Zurich. Robert Danner, un clérigo de los Discípulos de Cristo, tiene un doctorado de una universidad no acreditada y está trabajando en un D.Min. Douglas Richards tiene un Ph.D. en zoología Henry Reed, cuyo Ph.D. en psicología es de UCLA, parecería tener las mejores calificaciones en papel; desafortunadamente, mis escuchas en dos de sus clases sugirieron deficiencias académicas serias. Otros instructores durante 1997 incluyeron a Kieth VonderOhe (un ministro de la Iglesia Unida de Cristo con un M.Div.), Greg Deming (un artista con un MFA). y David McMillin (quien tiene una maestría en psicología clínica). Si esto parece un surtido extraño, recuerde que en la década de 1980 el ARE redactó casi todos los Caycean disponibles con un título de posgrado para enseñar para la UA.

El secreto de Edgar Cayce, parte 7

D. La naturaleza de ARE

Por fin, estamos en condiciones de evaluar la naturaleza del movimiento Cayce en general y el ARE en particular. Especialmente importante es la cuestión de si ARE es o no una religión de facto . Las actitudes institucionales hacia el escepticismo dirigido al material de Cayce son un tema estrechamente relacionado. Para ilustrar: si el ARE fuera algo así como una religión, entonces, dependiendo de la naturaleza de la religión, podría ser poco realista esperar que diera voz al escepticismo, del mismo modo que no se pediría a las publicaciones del Vaticano que brinden el mismo espacio para el ateísmo. Alternativamente, si los ARE estuvieran más cerca de una sociedad de investigación (ya sea histórica, médica o parapsicológica), entonces, en la medida en que favoreciera a los creyentes sobre los escépticos, sería muy pobre. Si el ARE fuera algo así como una organización de doce pasos o un proveedor de atención médica alternativa, no esperaríamos que alentara el escepticismo o el dogma explícito, ya que ninguno de estos es percibido como de clara relevancia práctica para la tarea de cambiando vidas. Otra posibilidad más es que ARE sea principalmente un negocio, en cuyo caso sus líderes respaldarían cualquier cosa que pensaran que ganaría dinero.

Oficialmente, el ARE existe
para promover el estudio. aplicación, y diseminación de la información contenida en las lecturas psíquicas de Edgar Cayce, y para ayudar a las personas a cambiar sus vidas para mejor a través de los conceptos espirituales en las lecturas de Cayce.
Incluso si esta afirmación no fuera problemática, esta no sería la última palabra sobre la identidad de ARE, ya que las subunidades como el programa de grupo de estudio publican declaraciones de misión propias que son bastante diferentes de esta.

La mayoría de los tomadores de decisiones dentro de ARE se oponen activamente a las sugerencias de que su organización es una iglesia, una denominación o una religión, por ejemplo, después de mis frecuentes errores de mi lengua, en los cuales los comparo distraídamente con "otras religiones". (Considero que "iglesia", "denominación" y "religión" son intercambiables en este contexto, ya que la independencia y la complejidad organizacional de ARE no están en disputa). En la medida en que los líderes de ARE admiten que ARE se asemeja a una iglesia , por lo general lamentan esta tendencia. Sin embargo, el ARE propaga un conjunto distintivo de enseñanzas espirituales y organiza prácticas espirituales (por ejemplo, a

través de grupos de estudio) para sus miembros, quienes a menudo extraen de la organización un sentido de pertenencia o identidad espiritual. Por esta razón, el ARE se encuentra en la Enciclopedia de Religiones Americanas de Melton , junto con muchas otras organizaciones con reservas similares sobre su inclusión. Es divertido observar que el Centro de Logos está dedicado a un conjunto de perspectivas que es casi idéntica a la que patrocina la ARE, y sin embargo no deja de identificarse (o uno de sus componentes) como una iglesia.

Gran parte de la literatura de ARE, comenzando con las lecturas mismas, anima a los miembros a permanecer activos dentro de sus propias iglesias y sinagogas, como lo hizo Cayce. (Cayce quizás no pudo anticipar que tantos miembros de ARE no pertenecerían a ninguna iglesia regular.) Un folleto explica "Por qué el ARE no es un culto". Algunas de las razones ofrecidas fueron:

- Le recomendamos que trabaje en su iglesia u organización religiosa personalmente preferida. Si se trata de elegir entre ARE y su iglesia, quédese con su iglesia.

- No lo alentamos a "identificarse" con ARE. Identifícate con el principio de Cristo.

- Alentamos el estudio comparativo, no solo el estudio de una fuente o perspectiva.

- La membresía en ARE se basa en el deseo de trabajar con esta información y apoyar este trabajo, no al aceptar un dogma o sistema de creencias. (127)

Algunas de las disposiciones de Puryear parecen suponer que si el ARE fuera una iglesia, una denominación o una religión, eso lo convertiría en un "culto" en el sentido peyorativo popular. ¿Es automáticamente incorrecto comenzar una nueva iglesia, denominación o religión? "Presumiblemente, Puryear ya no piensa así ahora que ha abandonado ARE para establecer el Centro de Logos antes mencionado.

Las concepciones de la religión formuladas con las principales instituciones occidentales cristianas en mente a menudo resultan inadecuadas cuando se aplican a movimientos externos a esta tradición. Si bien la tarea de definir el término "religión" es notoriamente irritada, parece bastante claro que no todo lo que normalmente consideramos tradiciones religiosas exige la lealtad exclusiva de sus seguidores; esperar la adhesión a un conjunto de creencias; realizar bodas o funerales; ordenando clero; organizar rituales; o posee cualquier otra característica que pueda servir para distinguir entre religiones y no religiones. Por lo tanto, ARE no puede legítimamente evitar la etiqueta "religión" en cualquiera de estas bases. Porqué entonces. ¿Sería el objeto de ser llamado una religión? La razón original parece haber sido, para evitar ofender a los miembros y posibles miembros que ya pertenecen a una de las muchas tradiciones religiosas que esperan lealtad exclusiva de sus seguidores. De acuerdo con esto, ARE se presenta como algo más similar a

una organización paraeclesiástica (como un grupo de oración o un grupo de estudio bíblico) en lugar de una iglesia independiente "por derecho propio". Al mismo tiempo, mucha resistencia institucional a la etiqueta de "religión" o "iglesia" parece surgir de una incomodidad ampliamente sentida con las posiciones exclusivistas de ciertos grupos cristianos, que los miembros de ARE están decididos a no emular. Algunos hacen la distinción entre "religión" y "espiritualidad" a este respecto. Esto puede explicar por qué el APE puede negar oficialmente que se trata de una religión. pero en gran medida dan por hecho que se trata de una "organización espiritual".

¿A qué tipo de espiritualidad se dedica la ARE? El tipo de espiritualidad de Cayce, por supuesto, pero esto deja un espacio sustancial para la interpretación. Hoy en día, se puede observar una cierta cantidad de conflicto cultural entre los Cayceans más conservadores que tienden a ver a Cayce como más confiable que otros videntes. y el cristianismo tan cerca de la verdad como otras religiones; y los Cayceanos más liberales que típicamente ven el material de Cayce como una de las muchas fuentes de guía igualmente útiles, y las diversas religiones como caminos iguales hacia la verdad. Estos no son dos campos distintos, sino extremos, a lo largo de un espectro que parece estar estrechamente relacionado con la edad (el más viejo, el más conservador) y la geografía (cuanto más cerca de San Francisco, más liberal). Los conservadores controlan las publicaciones ARE y el programa del grupo de estudio; los liberales controlan las conferencias y la mayoría de las regiones.

El lenguaje y las prácticas cristianas han tenido una posición privilegiada dentro del movimiento Cayce por dos razones: Primero, la mayoría de los participantes están orientados hacia el cristianismo al menos por su educación. Si un grupo de estudio consta de seis cristianos y un judío, probablemente tendrá seis oraciones cristianas por cada judío, una situación más hospitalaria para los cristianos que para el judío. En segundo lugar, las propias lecturas de Cayce hacen un uso frecuente de las imágenes cristianas. Kevin Todeschi piensa que los líderes de ARE se "dispararían en el pie" si intentaran restar importancia a los elementos cristianos debido a la gran cantidad de referencias cristianas en las lecturas, pero propone reinterpretarlos en términos de "unidad" para hacerlos aceptable para personas de otras religiones (un enfoque que él atribuye a Cayce). Otros profesan estar abiertos a la adopción de enfoques multirreligiosos, pero nunca han dispuesto que tales enfoques sean adoptados. Como resultado, el lenguaje cristiano se ha convertido en la lingua franca de ARE . Al mismo tiempo, dado que la mayoría de los Cayceans también están interesados en otros tipos de espiritualidad alternativa, (128) la ARE ha acogido todo, desde cantar monjes budistas tibetanos hasta conferenciantes sobre OVNIS (con quienes los escritores de Cayce disfrutan de una extraña pero amistosa rivalidad por cuestiones Egiptológico). A pesar de tanta variedad, prevalece una cierta perspectiva perennialista en los círculos de ARE que tienen que todas estas ideologías diversas en algún nivel reflejan la misma verdad. Se celebran las "correlaciones" entre Cayce y otros sistemas; conflictos serios minimizados o

considerados como algo embarazoso. Lo mismo es cierto para las comparaciones patrocinadas por ARE de Cayce y aquellos a quienes considero sus fuentes. (129)

He estado examinando la actitud del movimiento Cayce hacia el cristianismo y otras religiones, pero ¿qué pasa con su actitud hacia Cayce? ¿Podrían los movimientos de Cayce venerar a Cayce ser considerados análogos a la reverencia de "otras religiones" para sus respectivos fundadores? Aunque los Cayceans generalmente negarán esta interpretación (y algunos la considerarán ofensiva), sucede que ciertos roles cruciales dentro de ARE se limitan oficialmente a los creyentes de Cayce. Periódicamente, el consejo de administración combinado de ARE / ECF hace un anuncio en Venture Inward solicitando nominaciones para nuevos miembros del consejo:
Los miembros de ARE Life y Sponsoring pueden recomendar candidatos. Un candidato debe haber sido miembro vitalicio o patrocinador durante al menos tres años; tener experiencia en liderazgo organizacional; demostrado un carácter y una vida personal que representa ideales y propósitos espirituales; no es. ni su cónyuge, un empleado pago; ha recibido ayuda personal de la aplicación de las lecturas de Cayce; y, es nominado por cinco miembros de Life or Sponsoring. (130)
Si bien tiene sentido que una iglesia limite la membresía de la junta a los creyentes en la religión o denominación en cuestión, tal requisito parece totalmente fuera de lugar con respecto a una sociedad de investigación o un negocio. Curiosamente, la junta de ARF / ECF tiene solicitantes limitados no solo para creyentes religiosos, sino más específicamente para aquellos que están dispuestos a afirmar que han "recibido ayuda personal de la aplicación de las lecturas de Cayce". Mientras que el consejo de Atlantic University tiene un requisito similar. el hecho de que no se aplicó al candidato presidencial de la UA Thomas Wallace fue la causa inmediata de la división ARE / AU. Los miembros ordinarios del personal de ARE no parecen estar oficialmente sujetos al requisito, a excepción de los consejeros y cocineros del campamento ARE, quienes de acuerdo con los formularios de solicitud deben creer en una cosmovisión espiritual "como" la de las lecturas de Cayce. Los Glad Helpers tienen un requisito religioso implícito para aquellos que desean servir como conductos para la curación espiritual mediante la imposición de manos, ya que estos deben primero aplicarse al grupo y ser aceptados antes de poder asumir este papel durante los servicios de oración de Glad Helpers. . Una vez más, Cayce debe atribuirse el mérito o la culpa de esta situación: incluso los miembros de la base de la ANI tenían la obligación técnica de "tener fe en lo Divino, en torno a las manifestaciones psíquicas de las cuales dependen las actividades de la Asociación". (131)

El escepticismo hacia el material de Cayce se ha articulado de vez en cuando dentro de los órganos ARE, pero solo de forma limitada. Por ejemplo, el relato de Cayce sobre el Egipto predinástico a menudo ha sido criticado por motivos arqueológicos; (132) también se han puesto en duda sus predicciones de cambios catastróficos en la

Tierra, y se han propuesto al menos cuatro estrategias diferentes para explicar cómo el material de Cayce podría considerarse confiable incluso si no ocurre nada como se predijo en 1998; (133) y el contenido cristiano de las lecturas ha sido un punto de considerable debate, con varios artículos dedicados al papel y la perspectiva de los miembros judíos ARE. (134) Sin embargo, nunca surgió un diálogo serio entre creyentes y escépticos con respecto al material de Cayce en general. Cuando The Skeptical Inquirer imprimió un artículo que pretendía desacreditar a Cayce, (135) ningún órgano de Caycean se dio cuenta.

A. Robert Smith (editor de Venture Inward desde 1984), Robert Grant (editor de The New Millennium de 1996 a 1997), y Rebecca Ghittino (ex directora de conferencias de ARE) todos profesan estar abiertos a incluir perspectivas escépticas más radicales, pero tienen nunca hecho así. (Para ser justos, la pregunta parece que nunca surgió antes de plantearla). Kieth VonderOhe (el actual director de la conferencia) señala correctamente que los oradores escépticos simplemente no son lo que los asistentes a la conferencia están buscando. La declaración de la misión de la librería lo dedica a promocionar solo libros que estén "basados en o compatibles con" las lecturas de Cayce. La biblioteca contiene una muy buena colección de literatura metafísica y esotérica, incluyendo libros de escépticos y otros cuya perspectiva se opone a la de ARE. (Como ejemplo extremo, el catálogo enumera la Biblia satánica de Anton Szandor LaVey .) Sin embargo, es mucho menos probable que un libro en la biblioteca ARE tenga un impacto en Cayceans que un libro vendido a través de la librería (136) o publicado por ARE Press. . Si bien ARE Press ha rediseñado sus criterios de publicación tres veces en los últimos cinco años y no ha tenido una política consistente en cuanto a si se puede considerar un trabajo escéptico, sus libros siempre han apoyado el material de Cayce.

Dado que muchas religiones están más interesadas en el comportamiento que las creencias de sus seguidores, debemos considerar si el movimiento de Cayce prescribe prácticas o estilos de vida particulares. Como organización de membresía abierta, la ARE no puede excluir a nadie de la membresía de ninguna manera, pero como hemos visto, hay mucho más para la ARE que mera membresía. Los grupos de estudio y similares esperarán, por supuesto, que los asistentes participen en las actividades que el grupo haya elegido. Otra buena ilustración es el ARE Camp, que requiere (durante las sesiones de los niños) tres tipos principales de observaciones de sus campistas y personal: meditación, análisis de sueños y la dieta de Cayce. Por supuesto, ningún Caycean sugeriría que alguien tenga una obligación religiosa de asistir a grupos de estudio (y mucho menos de algo como el campamento ARE), o seguir las diversas prácticas asociadas con ellos. Sin embargo, el ARE favorece y alienta claramente ciertas prácticas en tal medida que aquellos que no son religiosos, o cuyos puntos de vista religiosos son marcadamente diferentes de los que prevalecen dentro del movimiento Cayce, se encontrarán en una subcultura sin apenas lugar para ellos.

La discusión sobre el estado de los no creyentes (seguramente raros) dentro de la ARE conduce naturalmente a la pregunta de si la ARE puede considerarse una organización de investigación, ya que la investigación genuina supone la admisibilidad del escepticismo. "La investigación es nuestro segundo nombre", bromeó un vocero, y esto claramente representa un énfasis institucional importante. Al mismo tiempo, es igualmente claro que la noción de "investigación" de la ARE se ha ampliado en gran medida de las disciplinas científicas o académicas relevantes a las que aspira contribuir. Por ejemplo, cada vez que la literatura de ARE habla de "investigar" o "experimentar con" ideas del material de Cayce. Esto significa típicamente aplicarlos en la vida de uno para decidir si parecen útiles, sin evaluarlos sistemáticamente por medio de metodologías generalmente aceptadas. Para tomar un ejemplo particularmente deslumbrante. durante muchos años la librería ARE se publicitó impresa por computadora. horóscopos al invitar a los lectores a participar en un "proyecto de investigación", que aparentemente consistía únicamente en los estudios que las personas que ordenaban el cuadro decidieron emprender.

El consejo de administración de ARE ha nombrado recientemente un comité de investigación para formular una política de investigación formal para la organización. A cargo de resumir las conclusiones del comité, el presidente del consejo, CK Stan Khury, explicó que la "investigación" podría interpretarse como actividades tan variadas como los grupos de estudio (porque animan a los asistentes a explorar la perspectiva espiritual básica de Cayce también son "sueños", aplicaciones astrológicas, toque sanador , oración, regresiones de vidas pasadas, la Biblia, etc. "): personas dedicadas a la meditación, análisis de sueños o siguiendo las recomendaciones dietéticas de Cayce; conferencias y tours; publicar historias de personas ayudadas por el material de Cayce: e incluso masajes. "Todas las actividades de la ARE se pueden realizar en este contexto de investigación". concluyó (137) La declaración de Khury se produjo en el contexto de la controversia sobre la declaración de la misión de ARE, un borrador de la cual omitió cualquier mención de investigación. Si bien su análisis plantea obvias inquietudes metodológicas, capta muy bien la realidad de que, para bien o para mal, el AR-E se identifica con un cierto conjunto de ideas y prácticas sobre las cuales probablemente centrarán sus energías institucionales.

Aún así, algunos miembros de ARE (por ejemplo, Edgar Evans Cayce) han expresado su apoyo a la investigación real, y muchos líderes de ARE (especialmente los doctores en psicología y ciencias físicas) son presumiblemente muy conscientes de que los testimonios personales y similares no lo hacen. proporcionar buenas razones para creer en el material de Cayce. Como resultado, ARE recientemente comenzó a patrocinar una cantidad limitada de investigación que intenta cumplir con los estándares científicos. Por ejemplo, el Instituto Meridian sin fines de lucro (138) ha recibido una beca ARE para investigar el análisis de epilepsia de Cayce

utilizando una cámara termográfica (las lecturas mencionan un "punto frío" en el abdomen debido a la incoordinación de los plexos nerviosos), así como su tratamientos recomendados (cataplasmas de aceite de castol más varios tipos de aparatos eléctricos terapéuticos). El proyecto también pretende estudiar "psoriasis ... esquizofrenia, depresión y anemia". (139) Queda por ver si los resultados del estudio serán aprobados por la comunidad científica en general. Independientemente de cualquier patrocinio de ARE, el quiropráctico John OA Pagano ha experimentado con las lecturas de Cayce sobre la psoriasis, aparentemente con gran éxito. (140) La investigación anterior de William McGarey sobre el aceite de ricino también merece una mención en este contexto, (141) especialmente a la luz de su influencia en el movimiento alternativo de salud en general.

Pasando a la investigación de Caycean en campos distintos a la medicina, durante las décadas de 1960 y 1970 Hugh Lynn dirigió las delegaciones de ECF a la isla de Bimini en las Bahamas (donde intentaron localizar restos arqueológicos de la Atlántida hundida); Shustar, Irán (el sitio de algunas de las lecturas persas); y Haifa, Israel (en busca de evidencia para las lecturas de Cayce sobre los Esenios). Estas excursiones probablemente se caractericen con mayor precisión como vacaciones en grupo en lugar de ser una expedición de investigación seria. En 1977 y 1978, el ECF patrocinó el trabajo del Stanford Research Institute para realizar una encuesta de teledetección de la Sphinx, a un costo de entre USD 70,000 y 100,000. También se realizó una excavación frente al templo de la Esfinge. (142) Las lecturas de Cayce indican la existencia de un túnel debajo de su pata derecha que conduce al Salón de los Registros, donde supuestamente espera la prueba de la historicidad de la Atlántida. Mark Lehner, quien desde entonces se convirtió en una de las principales autoridades en la meseta de Giza, representó los intereses de ECF en el proyecto. La educación de posgrado de Lehner en la American University en El Cairo había sido financiada en gran parte por la ECF a instancias de Hugh Lynn, al parecer porque Hugh Lynn lo reconoció de una vida anterior. (143) Desde el punto de vista de la ECF, el proyecto no fue concluyente, como lo fueron varios intentos de alcanzar el túnel difícil de alcanzar mediante la perforación. En cuanto a cómo Cayceans ha logrado obtener el permiso del gobierno para participar en proyectos tan quijotescos y destructivos, una pista puede vislumbrarse en la afirmación de Hugh Lynn, una mentira dispuesta para la educación doctoral de Zahi Hawass, ahora director general del Departamento de Antigüedades de Egipto. la meseta de Giza, en la Universidad de Pensilvania. (144) (Hawass niega la acusación). En 1984, la ECF patrocinó la datación por carbono de la Gran Pirámide, con la esperanza de que los resultados demostraran que se había construido alrededor de 10.500 aC en lugar de la Cuarta Dinastía convencional que data de alrededor de 2500 o 2600 aC Los resultados sugieren una fecha de 2900 aC, más antigua que la vista estándar, pero demasiado joven para ser considerada una confirmación de la cuenta de Cayce. (145) Lehner concluyó desde entonces que la evidencia a favor de la datación de la Cuarta Dinastía es abrumadora, y que las lecturas egipcias de Cayce deberían considerarse

míticas (en un sentido positivo, cuasi-Jung) más que históricas por naturaleza. Algunos habitantes de Cayce consideran su conversión como una especie de traición, aunque el propio Lehner niega cualquier mala voluntad hacia el movimiento Cayce. Más recientemente Venture Inward ha prestado atención a las afirmaciones del geólogo Robert Schoch, que data de la construcción de la Esfinge a 5000-9000 aC "o incluso más antigua" (contra una edad convencional de casi la misma que la Gran Pirámide) basada en la erosión eólica patrones; pero no a los contraargumentos de Lehner o el geólogo James A. Harrell. (146) Peor aún, Schoch es un pilar de respetabilidad en comparación con muchos de los oradores en las conferencias anuales ARE "Atlantis / Egypt" (por ejemplo, Graham Hancock, Robert Bauval).

En la década de 1970, los ejecutivos de ARE eran psicólogos con publicaciones de psicología basadas en proyectos de estudio de ARE. Herbert Puryear, Charles Thomas Cayce y Mark Thurston fueron coautores de "Reducción de la ansiedad asociada con la meditación" (Perceptual and Motor Skills , octubre de 1976); mientras que Henry Reed escribió "Recuperación de sueños mejorada asociada con la meditación" (Journal of Clinical Psychology , enero de 1978). Varias tesis doctorales en psicología se han escrito sobre Cayce incluyendo Religión y estilo cognitivo de Cleveland Kent Evans : Una exploración de la tipología de Jung entre miembros del Grupo de estudio ARE (Universidad de Michigan, 1985) y PastLife Therapy: Un enfoque psicoterapéutico transpersonal integrado de John Zola Amoroso (Union Institute, 1992).

Más allá de estos proyectos limitados. ECF y ARE merecen crédito por haber hecho disponibles las lecturas de Cayce, ya que el proceso que condujo a su eventual publicación en CD-ROM habría sido imposible sin un compromiso sustancial de mano de obra y recursos. Sin embargo, la mera difusión de la información de Cayce no debería calificar a la ARE como una organización de investigación. En cambio, deberíamos preguntarnos si la cultura de ARE incorpora ideales y actitudes eruditas, y aquí la respuesta parece ser no. Las actividades básicas de ARE, como publicaciones y conferencias, tienden a no reflejar un razonamiento correcto. enfoques críticos, por el contrario, suelen ser el anfitrión de cualquier número de ideas dudosas para las cuales la crítica se mantiene silenciada. Casi cualquier reclamo (ya sea médico, histórico o espiritual) puede recibir audiencia siempre que sea suficientemente alternativo o confirmatorio de las creencias de ARE; y que el hablante o escritor al menos insinúa alguna conexión privilegiada con la verdad. El resultado es que las actividades de ARE están más cerca del entretenimiento que de la investigación o la educación, y la ARE admite tanto en un aparente desliz freudiano en la parte posterior de varios libros cuando nombra como sus objetivos "ayudar al crecimiento espiritual y proporcionar entretenimiento nutritivo". Incluso la Universidad AiLintic, de la cual se espera que cultive una actitud más crítica en sus estudiantes, decepciona en la actualidad.

Al igual que Alchoholics Anonymous y otros grupos de doce pasos, el ARE podría considerarse principalmente como un sistema de soporte vital para la reunión de grupos pequeños bajo sus auspicios, en cuyo caso su misión probablemente sería cambiar la vida de sus miembros. De hecho, este lenguaje está incorporado en la declaración de misión actual, en la cual el ARE aspira, en parte, a "ayudar a las personas a cambiar sus vidas para mejor a través de los conceptos espirituales en las lecturas de Cayce". Esto también explicaría por qué los custodios deben afirmar haber sido "ayudados" por las lecturas, así como el énfasis en la "aplicación" sobre el mero estudio, como si los intentos de aplicar las sugerencias de Cayce, por poco críticos o no sistemáticos, fueran algo obviamente digno de aliento. . De nuevo como Alchoholics Anonymous, la literatura de ARE está fuertemente orientada a testimonios personales, con poco esfuerzo para incluir las voces de aquellos que encuentran que los conceptos de las lecturas son inútiles. A Bro le parece significativo que los primeros grupos de estudio comenzaron a reunirse pocos años después de la formación de Alchoholics Anonymous, (148) aunque este último puede rastrearse a través del Movimiento de Oxford a raíces evangélicas protestantes similares a las de Cayce.

Otra posibilidad es ver el movimiento de Cayce principalmente como una fuente alternativa de cuidado de la salud y consejos de salud. Ciertamente, a menudo funciona como tal. Los masajes recomendados de Cayce y los tratamientos de irrigación colónica están disponibles a través de la Escuela de Masoterapia Reilly, varios servicios de las dos clínicas de Caycean en Arizona y el Centro de Logos. Productos recomendados por Cayce y dispositivos eléctricos a través de Home Health Products y Heritage Store. y oración de curación a través de Glad Helpers. De la demanda de información y productos relacionados con la salud, parece claro que la terapia de Caycean a menudo se prescribe por sí misma. Dada la demografía del movimiento Cayce, es fácil ver por qué la salud sería una gran preocupación para muchas personas de Cayce. (149)

La sugerencia de que el movimiento de Cayce podría considerarse un consorcio comercial podría considerarse calumniosa, ya que el ARE y sus afiliados operan sin fines de lucro (aunque esto, por supuesto, no se aplicaría a los editores comerciales ni a los proveedores de atención médica); o como tautológico, ya que ninguna organización, por alto que sea su objetivo, está exenta de la realidad económica. Al invocar este modelo, quiero subrayar hasta qué punto el movimiento Cayce se centra en la venta de bienes y servicios, tales como libros, conferencias, giras, productos de salud y tratamiento médico. Incluso la membresía de ARE podría considerarse solo otro tipo de

producto que se comercializará Para poner el tema en perspectiva, considere que el ARE al final del año 1996 tenía activos totales de alrededor de S 10.7 millones. y un

presupuesto anual de aproximadamente $ 7 millones. Los ingresos por ventas anuales totales fueron de $ 2.3 millones, más de la mitad de los cuales fueron ganancias. Los honorarios trajeron casi $ 2 millones. Las membresías proporcionaron alrededor de $ 1.5 millones, y las donaciones de varios tipos totalizaron otros $ 1 millón. Mientras tanto, los gastos operativos fueron de $ 5.6 millones para los servicios del programa y de S 1.3 millones para los servicios de soporte. ¿La dependencia de ARE de los ingresos por ventas y tarifas compromete su capacidad para respaldar enfoques críticos de Cayce? Ciertamente, la librería (sin fines de lucro) ARE y ARE Press deben dar una gran importancia a las demandas del mercado, aunque también pretenden evaluar los libros de acuerdo con la calidad. Los editores de la revista están algo menos restringidos, ya que sus publicaciones periódicas son beneficios automáticos para los miembros, pero también atienden a los intereses del promedio de Caycean. Los disidentes de Cayce a menudo se quejan de que la tarea de mantener las finanzas de ARE ha tendido a interferir con su misión espiritual o intelectual declarada.

Dicho todo esto, ARE es "lo que sea que hagan sus miembros y líderes". Inevitablemente, no todos estos estarán de acuerdo con lo que ARE es o debería ser. Algunos se van cuando no encuentran reflejada su visión, quejándose de la política de Virginia Beach. Otros se acomodan a un marco con el cual no se sienten del todo cómodos o se vuelven francos en sus intentos por cambiar la organización. El liderazgo de ARE incorpora actualmente una serie de visiones distintas, algunas complementarias y otras no. La organización está lo suficientemente descentralizada como para mantener estas visiones en una especie de equilibrio basado parcialmente en la inercia (una vez que se inicia un programa dado probablemente continuará), y parcialmente en el hecho de que la mayoría de los Cayceans tienen múltiples intereses con respecto a las lecturas. Sin embargo, los enfoques escépticos o académicos son definitivamente un interés minoritario dentro de la ARE, y casi no están representados en las funciones que tienen la mayor capacidad para influir en las masas de Caycean (por ejemplo, grupos de estudio, publicaciones o conferencias). A pesar del apoyo de algunos miembros de la junta (quienes sin embargo están en desacuerdo sobre qué es "investigación" y cuánto dinero la ARE puede permitirse dedicarle), la investigación no es un objetivo principal de la ARE en sí misma ni un medio eficaz para otras termina. Más bien es un objeto de la caridad de ARE, una actividad de relaciones públicas, una forma disfrazada de desarrollo de productos o una expresión de una identidad teológica liberal (frente a las denominaciones protestantes del sur que se perciben como anticientíficas). Las consultas sobre la pregunta fuente han carecido de las conexiones necesarias para la primera categoría, no son particularmente adecuadas para la segunda o tercera. y trabajar en objetivos cruzados con el cuarto al dar consuelo a los enemigos de ARE. El resultado es que la investigación de Cayce se ha desarrollado durante medio siglo sin mucha apreciación de los antepasados del movimiento Cayce.

127. Herbert Puryear. "Por qué ARE no es un culto" (reimpresión de un artículo de julio de 1982 en ARE News).

128. Harmon Bro en Charisma of the Seer , p. 164 informa que para Cayceans anteriores este no era el caso - Cayce no solo no estaba interesado en descubrir paralelismos sino que "en general sus seguidores tampoco lo fueron, excepto como motivo para atraer la atención de los demás hacia ellos mismos y hacia su mensaje".

129. Por ejemplo. se han escrito artículos que comparan las enseñanzas de Cayce con las de Blavatsky (Kirk Nelson. "La quinta raza raíz" en Venture Inward 10 n. ° 5. Sept./Oct. 1994. p.42 ff, también Violet M. Shelley ". ¿Qué hay de la Teosofía "en Venture Inward 2 n. ° 6. Nov./Dec. 1986. p.48 ff.), Steiner (Richard H. Drummond," Reflexiones sobre Rudolf Steiner "en Venture Inward 7 n. ° 3, mayo / junio 1991, p.20: también Eleanor Amidon, "Karma: Cayce y Steiner comparó" en Venture Inward 7 n. ° 4. julio / agosto de 1991, p.2 1). El Evangelio de Acuario (Robert M. Grant, "La naturaleza de los milagros de Jesús: una comparación" en The New Millennium Ino. 1. Aug./Sept. 1996, p.25 y ss.). Espiritualismo ("Primeras profecías de los cambios de la Tierra y Atlántida" en Venture Inward 12, n. ° 1, enero / febrero 1996, página 16 y ss.), Y varias relacionadas con medicina alternativa.

130. "Las nominaciones de los fideicomisarios deben presentarse antes del 14 de junio." En Venture Inward II No. 2 (Marzo / abril de 1995) p. 6.

131. Del folleto ANI

132. Ver A. Robert Smith, "La Gran Pirámide revela su edad" en Venture Inward 2 no. 3, mayo / junio de 1986, p. 12 ff .: también A. Robert Smith entrevistando a Mark Lehner, "La búsqueda de Ra Ta" en Venture Inward I no. 3. Jan./Feb. 1985, p. 6 ff .; continuó en vol. Yo no. 4, marzo / abril de 1985; respuesta de Richard H. Drummond et al. "La búsqueda de Ra Ta: la verdad es algo que está creciendo". vol. Yo no. 5. mayo / junio de 1985.

133. Ver Kevin J. Todeschi. "La Tierra cambia: ¿cambiar el planeta o cambiarnos?" en Venture Inward 10 no. 3. Mayo / junio de 1994, p. 16: también WH Church, "The Hallaliel question" en Venture Inward 8 no. 3. mayo / junio de 1992, p. 32. también John Peterson. "Cambios en la Tierra: una visión alternativa", pág. 20 del mismo problema. Las "cuatro excusas" son: (1) tales eventos pueden evitarse recurriendo a la rectitud, (2) son simbólicos de la transformación interna: (3) estas lecturas fueron dictadas por entidades como Hallaliel y por lo tanto no son confiables: (4) Cayce previó con precisión los eventos, pero no las fechas. Thurston (1981: 22 ff.) Responde que si (4) 'es verdadero. entonces, ¿por qué Cayce dio fechas específicas? En cuanto a (2), Thurston protesta que no hay evidencia de que Cayce quisiera decir

que estas lecturas son simbólicas, y mucho menos por lo que significan los símbolos: y se pregunta si

Los Cayceans estarían dispuestos a aplicar el mismo enfoque a las enseñanzas de Cayce sobre la reencarnación.

Cristo, ESP, o las lecturas médicas, (1) es la misma excusa ofrecida por los cultores OVNI (en realidad

el grupo Sanandra) en When Prophecy Fails. Thurston no discute (3).

134. Para el tema cristiano, ver Timothy H. Wright, et al. "¿Es el ARE demasiado cauto o demasiado cristiano?" en Venture Inward 4 no. 5. Sept./Oct. 1988, p 44, ff .. en respuesta a DD Delaney. "¿es el ARE demasiado cauteloso?". carta al editor del vol. 4 no 3. Mayo / junio de 1988. Para el tema judío, vea Sandy Koi, "La verdad es una", en Venture Inward 3 no. 2 (marzo / abril de 1987): también Rhonda J. Miller, "Para miembros judíos: el dilema de las lecturas orientadas a Cristo", en Venture Inward 2 no. 6 (noviembre [diciembre 1986). pag. 13 ff.

135. Dale Beyerstein, "Edgar Cayce: El 'Profeta' que 'durmió' en su camino hacia la cima".

136. La Encuesta de los Miembros de 1991 indica que de 1.948 encuestados, el 9,1% había tomado prestados libros de la biblioteca ARE en los dos años anteriores. Solo una fracción de estos es probable que represente literatura escéptica.

137. "Investigación: Nuestro Propósito común", en Venture Inward II no. 4, (julio / agosto de 1995), págs. 5-6.

138. El Meridian Institute está formado por Douglas Richards (un profesor de la Atlantic University que escribe sobre medicina eléctrica). Eric Mein (un médico que escribe sobre las lecturas médicas de Cayce). John van Auken (un ejecutivo de ARE con 'interés en los chakras y kundalini). David McMillan (que escribe en las lecturas médicas de Cayce), y Carl Nelson (un quiropráctico). Como su nombre lo indica, el Instituto generalmente se dedica a descubrir aplicaciones médicas que usan energía vital en el cuerpo humano.

139. Robert J. Grant, "La investigación mediana se centra en la epilepsia, los aparatos," Venture Inward II no. 4 (julio / agosto de 1995). pag. 11.

140. John OA Pagano. Psoriasis curativa: la alternativa natural.

141. William McGarey, Edgar Cayce y el Palma Christi.

142. A. Robert Smith, Acerca de MyFather's Business , p. 249.

143. Ibid., P. 244.

144. Ibid., P. 250.

145. A. Robert Smith, "La Gran Pirámide revela su edad", en Venture Inward 2 no. 3 (mayo / junio de 1986), p. 12 ff.

146. Este debate se ha llevado a cabo principalmente a través de las páginas de la revista KMT. que es el equivalente egiptológico de la Revista de Arqueología Bíblica (es decir, una revista académica para laicos interesados). Ver Robert M. Schoch, "Redating the Great Sphinx of Giza": James Harrell, "La controversia de Sphinx: Otra mirada a la evidencia geológica", y Mark Lehner, "Notas y fotografías sobre el oeste-Schoch Sphinx Hypothesis," The " West "en el título de Lehner se refiere a John Anthony West, que pertenece a la misma escuela general de egiptología que Schoch, Hancock y Bauval.

147. eg en Mark Thurston, Las Grandes Enseñanzas de Edgar Cayce , después de p. 153.

148. Harmon Bro, Por qué Edgar Cayce no era psíquico , p. 35.

149. Según la Encuesta para los miembros de 1991, en 1.948 encuestados, el 6,2% se ha puesto en contacto con un "profesional de la salud ARE" en su área.

El secreto de Edgar Cayce, parte 8

EL MILIEU ESPIRITUAL DE CAYCE

Hasta ahora he estado llamando a Cayce un "sincretizador" sin especificar lo que propongo que sea sincretizante. Hemos visto cómo Cayce, en su juventud, buscó iglesias y grupos religiosos de todas las descripciones "buscando no sabía qué". Una vez que eliminamos de consideración todas esas tradiciones religiosas que nunca fueron realmente opciones en vivo para él (por ejemplo, el judaísmo, el catolicismo), ¿qué nos deja eso? Por un lado, Cayce estaba rodeada por iglesias protestantes dominantes que estaban relativamente bien establecidas y se consideraban como opciones tradicionales para los creyentes de su origen étnico y de clase. Las organizaciones fraternales también podrían agruparse con estos sobre la base de su nicho social compartido y la ideología prevaleciente, aunque las logias no se consideraran instituciones religiosas per se. Cayce parece haber tomado su legitimidad en gran medida por sentado. Por otro lado, Cayce también estuvo expuesta a una serie de movimientos religiosos alternativos, incluidos varios grupos esotéricos y ocultos (que habían existido mucho antes de Cayce, pero continuaron recombinándose en formas siempre cambiantes) y movimientos escindidos dentro del redil protestante como el adventismo y Ciencia Cristiana Mientras que Cayce nunca se convirtió, él estaba muy abierto a su influencia. Algunos de sus préstamos de ellos consisten solo en detalles extraños (como el relato del Libro de Mormón sobre las Tribus Perdidas); en otros casos, acepta sus enseñanzas más importantes (por ejemplo, milenarismo en el caso del adventismo, curación espiritual en el caso de la ciencia cristiana). Los movimientos alternativos de salud formaban parte del mismo medio social que los movimientos religiosos alternativos, ya sean cristianos u ocultos / esotéricos. En el cambio de siglo, la participación en varios de estos movimientos se desdibujó en lo que me gusta llamar una "Proto-Nueva Era", mientras que otros formaron el trasfondo religioso dominante sobre el cual los movimientos alternativos inevitablemente reaccionaron o se apoyaron.

A. Los discípulos de Cristo y el protestantismo estadounidense

La afiliación religiosa de Cayce generalmente se describe en términos de su membresía en la iglesia cristiana, lo que contrariamente a la costumbre de Kentucky, a partir de ahora me referiré por su otro nombre, los Discípulos de Cristo, para evitar

la confusión con el cristianismo en general. Esta afiliación es precisa con respecto a sus estancias en Beverly, Hopkinsville, Louisville, Bowling Green y Selma. En Dayton, él y su familia asistieron a una Iglesia de Cristo. que en ese momento apenas comenzaba a desarrollar una identidad separada de los Discípulos. En Virginia Beach solo tres denominaciones protestantes estaban disponibles: Bautista, Metodista. y presbiteriano. Cayce llevó a su familia a visitar la iglesia Bautista. y después del servicio le preguntó al ministro si podrían unirse. El ministro pidió a los Cayce que salieran mientras él discutía el asunto con su congregación. Al parecer, al no darse cuenta de que este era un procedimiento operativo estándar entre los bautistas, Cayce asumió que sus actividades psíquicas estaban en cuestión y ofendidas. "salió al vestíbulo y siguió yendo a la acera, y nunca regresó" (como lo dijo Hugh Lynn) (150) La semana siguiente, los Cayce visitaron la iglesia presbiteriana. a la cual Cayce se unió. Gertrude asistió con él, pero por razones doctrinales se negó a unirse formalmente. Los hijos de Cayce fueron criados como presbiterianos, y su funeral fue conducido por un ministro presbiteriano.

El hecho de que Cayce pudiera pasar de una denominación protestante a otra con relativa facilidad ilustra el grado en que varias denominaciones protestantes formaron parte de una subcultura común orientada a la iglesia. Esto es verdad no solo en el sentido de que muchos protestantes de la corriente principal llegaron a considerar sus iglesias como "denominaciones" variables de una moneda religiosa común (una intercambiabilidad percibida que está aún más extendida hoy en día), sino también porque estas iglesias se habían acostumbrado a cooperar en la búsqueda de objetivos sociales y políticos comunes. Dwight L. Moody (con quien Cayce se conoció cuando era adolescente) es un buen representante de esta coalición pan-protestante, habiendo sido especialmente activo en tales actividades paraurísticas interdenominacionales como avivamientos. el YMCA. y el movimiento de la escuela dominical. (151) Anticipando nuevamente las políticas de Cayce. Moody no intentó convertir miembros de otras denominaciones al congregacionalismo (que profesó), sino que alentó a los oyentes a permanecer fieles a sus propias iglesias. Aparentemente inspirado por Moody, la participación de Cayce con su religión fue mucho más que la asistencia regular a los servicios del domingo por la mañana; enseñó clases de Biblia en la escuela dominical y para adultos durante gran parte de su vida, dirigió reuniones de Christian Endeavor (grupos juveniles interdenominacionales que estudiaron la Biblia competitivamente). participó en una sociedad Glad Helpers (un grupo dedicado a la oración de intercesión para los enfermos y problemáticos) en Louisville, y participó regularmente en la divulgación de la prisión. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar a Cayce durmiente organizando el ARE y sus grupos de estudio como si fueran grupos paradenominacionales similares. Los libros de Búsqueda de Dios siguen el patrón tópico de la literatura devocional de fin de siglo. El estudio recomendado

el formato grupal enfatiza el estudio de la Biblia y la oración cristiana. El durmiente Cayce dirigió el ARE para llevar a cabo la divulgación de la prisión, e incluso eligió el nombre "Glad Helpers" para un grupo de oración intercesora ARE-afiliados. Bro escribe que

En su tempo y calidad de dinámica, los asociados de Cayce se conformaron con frecuencia al
compañerismo de un grupo de iglesia, logia (más fraternal que oculta), o servicio social privado
institución como la YMCA o una universidad cuyos ex alumnos podrían ser. (152)

Hoy, la atmósfera de la iglesia continúa siendo visible en algunos aspectos de ARE (por ejemplo, las reuniones de Glad Helpers), aunque ahora compite con elementos de la Nueva Era.

Las raíces de esta subcultura protestante principal se remontan a la emigración hacia el oeste de los colonos norteamericanos blancos de la costa del Atlántico en los siglos XVIII y XIX. Por diversas razones, sus instituciones religiosas tradicionales no siguieron de inmediato. Cuando el declive resultante en la participación religiosa en las áreas occidentales finalmente se revirtió con el Segundo Gran Despertar a fines del siglo diecinueve, algunas iglesias fueron mucho más extrovertidas y efectivas en el trabajo misionero fronterizo que otras: los metodistas. dotados de una organización efectiva (por ejemplo, tropezaron con el concepto de predicadores de circuito): los bautistas, por una serie de razones que incluyen su mensaje simple y normas educativas laxas para los predicadores; los presbiterianos, debido a sus lazos étnicos con los numerosos colonos de ascendencia escocesa, así como a una asociación estratégica con los congregacionalistas: y los cristianos o discípulos de Cristo, un nuevo movimiento nacido en los Estados Unidos. A pesar de las diferencias doctrinales y la competencia por los nuevos creyentes, los representantes de todas estas denominaciones a menudo cooperaron en la organización de reuniones de campo y avivamientos, que fueron medios efectivos de obtener apoyo para las iglesias más permanentes.

Así como los reformadores radicales ingleses y los pietistas alemanes habían tratado de eludir la autoridad de las iglesias protestantes estatales de Europa, también lo hicieron las fricciones doctrinales y culturales que a menudo surgen en las iglesias estadounidenses entre los cuarteles denominacionales y sus congregaciones fronterizas. Los problemas involucrados incluyeron la independencia de las iglesias locales; el grado de democracia en las decisiones de la iglesia. la conveniencia de un clero profesional; lo apropiado del comportamiento emocional durante los servicios de la iglesia; la teología arminiana percibida como implícita en la revivificación (para los calvinistas, el estado de uno como salvado o condenado está preestablecido y no puede ser alterado por una decisión de conversión) y la admisión de personas no bautizadas o personas fuera de la denominación a la Cena del Señor (una consideración importante en una época en que las iglesias escaseaban). Un tema

recurrente en la Reforma radical al que muchas veces han regresado las iglesias estadounidenses es el del Restauracionismo. es decir, el intento de revitalizar el cristianismo volviéndolo a sus enseñanzas y prácticas originales y prístinas, como se relata en la Biblia. Los detalles reinstituidos sobre esta base incluyeron diversamente el bautismo de inmersión total de creyentes adultos, el pacifismo, la negativa a tomar juramentos o reconocer el rango-fe-curación, milenarismo, posesión por el Espíritu Santo, hablar en lenguas, propiedad comunal de propiedad, sexual no convencional y arreglos matrimoniales, un sistema de gobernanza inspirado en el de los apóstoles, el reconocimiento del viernes / sábado como el sábado bíblico, el lavado de pies, la profecía, una insistencia en el uso del nombre divino y el rechazo de la creencia en la Trinidad o el inmortalidad del alma Siguiendo a Lutero y Calvino, los protestantes estadounidenses tendían a suponer que la falta de educación o buen juicio no representaría un obstáculo esencial para la capacidad de un creyente para comprender e interpretar las Escrituras, aunque las normas eclesiásticas generalmente funcionaban como una salvaguardia contra la creatividad excesiva.

El grupo ahora conocido como los Discípulos de Cristo ilustra bien estas tendencias. Los Discípulos son el resultado de una fusión entre dos movimientos. una dirigida por Barton Stone en Kentucky comenzando en 1801 o 1804 (los cristianos, o menos formalmente, "Stoneites") y la otra dirigida por Thomas Campbell y su hijo Alexander en Pensilvania, comenzando en 1809 (los "Campbellites"). Tanto Stone (1772-1844) como Campbell (1763-1854) (153) eran ministros presbiterianos disidentes que habían abandonado sus respectivos presbiterios, el primero sobre el tema de los requisitos de credo (que él consideraba no bíblicos) y el segundo sobre el cuestión de comunión abierta. Stone llevó a su congregación a separarse junto con él; los Campbells por el contrario eran

obligado a predicar en casas privadas. En 1809, Thomas Campbell convocó una serie de reuniones de sus partidarios con el propósito de organizar la Asociación Cristiana de Washington, abierta a los cristianos de todas las denominaciones (pero principalmente de presbiterianos) que buscaban restaurar la unidad del pensamiento que había sido actual entre los primitivos. Cristianos. Los discípulos actuales consideran la "Declaración y el discurso" adoptados por el grupo como un documento fundacional. El grupo también resolvió evitar las etiquetas hechas por el hombre correspondientes a sus antiguas denominaciones, instando a sus seguidores a referirse a ellos mismos simplemente como "cristianos". Se consideró que este movimiento estaba de acuerdo con el principio de que toda la práctica de la iglesia debería derivarse de la Biblia; después de todo, la Biblia se refiere a "cristianos" (por ejemplo, Hechos 11:26), pero nunca a "metodistas" o "presbiterianos". " (Los Stoneites y varios otros grupos habían llegado independientemente a la misma conclusión.) Thomas Campbell negó tener la intención de comenzar otra denominación, por el contrario, vio la existencia de divisiones dentro del

cristianismo como algo vergonzoso. En lugar. animó a sus seguidores a permanecer en sus iglesias, trabajando desde dentro para ponerlos en conformidad con los principios del Nuevo Testamento. La "Unidad", que fue concebida de manera un tanto vaga, vendría como resultado de que las diversas denominaciones regresen a su fuente común, la Biblia. Como Campbell lo expresó de manera famosa: "Donde las Escrituras hablan, hablamos, donde las escrituras son silenciosas, estamos en silencio". (154)

De manera similar, Cayce instó a los miembros del primer grupo de estudio de Búsqueda de Dios a no convertir a su grupo en un cuerpo religioso primario:
Pero NO permita que estas [lecciones de grupo de estudio] se conviertan en algo que no sean ayudas suplementarias para las personas en su preparación para el servicio de su PROPIA manera seleccionada; es decir, no se convierta en un cismo, un ismo, que establezca leyes sobre la moral o las reglas establecidas. ¡Para aquellos que se han establecido, tienen UNO-el Cristo! [262-100]
Mientras los Discípulos están lejos de ser la única fuente posible para el ecumenismo de Cayce, la resistencia específica de Cayce a "cismas e ismos" sugiere algo de su anti-creedalismo, aunque no llega a rechazar credos por completo:
Porque, en Dios. en el Hijo, en el Espíritu Santo, NO hay credo; porque los credos son solo hechos por el hombre. Y recuerde que los credos son como esas cosas que se hacen como In de memoria. Sin embargo, es necesario algo de memoria ... [2420-1]
En un momento dado, Campbell mayor intentó que su grupo fuera reconocido por un sínodo presbiteriano diferente, solo para que sus objeciones fueran rechazadas. Quemada por el rechazo, la Asociación Cristiana eligió como su nuevo líder al hijo de Campbell, Alexander (1788-1866), también un ex predicador presbiteriano. El joven Campbell era más radical, incluso de lengua afilada, en su crítica a otros movimientos religiosos. Rechazó el uso de credos: abogó por un sistema de gobierno congregacional como el único sistema autorizado por la Biblia, y se convenció de que, contrario a la norma presbiteriana, el bautismo de creyentes adultos por inmersión era el método prescrito por las Escrituras. La similitud con la teología bautista parecía abrumadora, lo que llevó a los campbellistas a buscar y ganar el reconocimiento como bautistas. A lo largo del período de unión con los Bautistas (1813 a 1830), los campbellistas conservaron una cultura y una agenda algo diferentes que los llevaron a abandonar finalmente el redil bautista. Varias controversias teológicas fueron citadas en ese momento, entre ellas la afirmación del joven Campbell de que el Nuevo Testamento es más autoritario que el Antiguo. y su oposición a las sociedades misioneras como una transferencia inaceptable de poder fuera de las congregaciones. En 1832, dos años después de la separación, los "Bautistas Reformados" (como los Campbell se llaman ahora a sí mismos) se fusionaron con los Stoneites como resultado del espontáneo entusiasmo popular por el cambio de parte de sus miembros. Su celo parece haber sido impulsado por el deseo de los campbellistas de reunirse en iglesias formales, que los stonitas (como

los bautistas antes que ellos) poseían pero carecían de los camponitas: y también por el deseo de los stonitas de una membresía ampliada. Alexander Campbell, quien podría haber objetado el nuevo desarrollo, se presentó esencialmente con un hecho consumado . El problema del nombre se evitó al permitir a las congregaciones elegir entre "la Iglesia Cristiana" (favorecida por Stone), "los Discípulos de Cristo" (favorecido por Alexander Campbell) y "la Iglesia de Cristo" (un nombre que eventualmente fue informal cedido a las iglesias no instrumentales). Esta vez, la fusión fue un éxito. El movimiento combinado atrajo a conversos de todo el oeste. creciendo de alrededor de ocho mil Stonites y cinco mil Campbell en el momento de la fusión a casi 120,000 miembros del movimiento combinado en 1850. (155) La mayor parte del aumento se atribuye a los esfuerzos de los predicadores viajeros. Además de Alexander Campbell, otro evangelista influyente para los Discípulos fue Walter Scott (que no debe confundirse con el autor de Ivanhoe) . (156) El gran renacimiento de 1858-1859, en el que participaron la mayoría de las denominaciones protestantes estadounidenses, trajo un impulso de crecimiento final antes del inicio de la Guerra Civil estadounidense.

Cayce alude a este período de evangelismo de frontera en una lectura de 1944 en apoyo del trabajo misionero (una preocupación perenne de despertar a Cayce también). Las misiones fueron objeto de varias controversias entre los protestantes estadounidenses: los bautistas de orientación calvinista rechazaron su asunción del libre albedrío sobre la predestinación; Los Bautistas y los Discípulos consideraban sospechosas las sociedades misioneras supracongregacionales; y los protestantes liberales cuestionaron si la conversión de los paganos era necesaria para su salvación. Cayce dice:

Porque si no puedes gastar mil dólares para predicar la palabra. Puedes dar diez centavos y predicar más en lo que dices y haces a las personas que conoces todos los días. Sin embargo, es cierto que la entidad ha experimentado, y puede experimentar aún, que a menos que se envíe al misionero. a menos que el misionero vaya a otros, esos otros pueden paganizar incluso a los Estados Unidos. Para, para estar seguro. la civilización nuevamente se mueve hacia el oeste. (157) [5112-1]

¿Por qué Cayce imaginaría que la "civilización" es específicamente de carácter cristiano? y moverse hacia el oeste? La respuesta está en los esfuerzos de los siglos XIX y XX por parte de las iglesias protestantes para movilizar a sus miembros en apoyo de varias causas benevolentes, en un intento de elevar el nivel moral y cultural de la sociedad estadounidense. Con ese fin, se organizaron varias sociedades voluntarias denominacionales y ecuménicas. Muchos de estos se dedicaron a objetivos esencialmente religiosos, como apoyar el trabajo misionero en el hogar o en el extranjero (o entre los indios americanos), la distribución de Biblias y tratados religiosos. u organizando escuelas dominicales. Otras iniciativas que trascendieron sus orígenes religiosos incluyeron la abolición, el movimiento de la templanza. reforma carcelaria numerosas sociedades de ayuda y socorro. YTVICA y YWCA. educación primaria universal, la construcción de hospitales públicos y el

establecimiento de colegios y universidades. En el cambio de siglo, el liberal clery (en un movimiento conocido como el "evangelio social") impulsó varias medidas laborales "progresivas", incluida la legislación sobre el trabajo infantil. leyes de salario mínimo. y el día de ocho horas. La fuerza del cambio de siglo de esta subcultura pan-protestante es difícil de apreciar cuando es juzgada por los sucesores actuales de sus iglesias constituyentes.

Con los años, los Discípulos se convirtieron en un movimiento alternativo que protestaba por el denominacionalismo más que por una denominación tradicional por derecho propio. Como líder de un movimiento próspero que exigía niveles sofisticados de organización y apoyo, Alexander Campbell dejó a un lado muchas de sus dudas previas sobre las instituciones supracongregacionales y decidió que los predicadores pagados, las escuelas de divinidad y las sociedades misioneras. y las convenciones nacionales eran permisibles después de todo. La ironía de ninguna manera se perdió en los Discípulos, algunos de los cuales reaccionaron a la tendencia con gran rencor. Estos cuestionamientos teológicos se vieron agravados (y posiblemente impulsados) por las disputas políticas de la época de la Guerra Civil. En particular, la ira sureña sobre una resolución de lealtad a los Estados Unidos presionada por los delegados del Norte. Careciendo de un liderazgo fuerte después de la muerte de Alexander Campbell en 1866, la creciente brecha llevó al primero de varios cismas de facto . Entre los temas doctrinales citados estaban el denominacionalismo emergente así como la controversia sobre el uso de la música instrumental durante los servicios de la iglesia. Recuerde que bajo un sistema congregacional a veces es difícil determinar exactamente cuándo se ha producido un cisma. Algunas congregaciones cristianas se negaron a participar en estructuras cuasi denominacionales sin dejar de identificarse con los Discípulos de Cristo. mientras que otros solo desarrollaron gradualmente una identidad separada aparte de los Discípulos. Con esa advertencia. en 1906, las iglesias no instrumentales (que eran principalmente sureñas, rurales y conservadoras) comenzaron a publicar un anuario separado de las otras iglesias cristianas. En 1927, otro cisma dio como resultado la estela de la controversia fundamentalista / modernista cuando un grupo de iglesias conservadoras partió. La admisión formal de que los Discípulos eran de hecho una denominación no llegaría hasta 1968, cuando otra reorganización provocó aún más deserciones.

La educación de Cayce Discípulos lo dejó con una lente a través de la cual su interpretación del cristianismo sería Filtrada para siempre. Ya sea que estuviera despierto o dormido, acudiría a la Biblia en busca de guía en lugar de a credos particulares. instituciones. o figuras de autoridad. En esto sigue un patrón establecido por los Discípulos y otros restauracionistas. Incluso la Trinidad. considerada por la mayoría de los cristianos como un principio central de su fe a pesar de su ausencia de la Biblia, se interpreta cosmológicamente más que personalmente en las lecturas de Cayce (como veremos en el capítulo cinco).

Muchos Discípulos negaron la Trinidad directamente, aunque otros lo aceptaron. En cuanto a las instituciones, Cayce, como los Discípulos, buscó una verdad que los trascendiera y sirviera de base para todos ellos. Al igual que los New Light Presbyterians de los que surgieron elementos de la teología Disciples, Cayce afirmó el papel de la experiencia espiritual transformadora; al mismo tiempo, al igual que los Discípulos, no insistió en que tales experiencias fueran necesarias para la salvación, sino que las consideró como fuentes útiles de orientación, para ser evaluadas pragmáticamente. Sin embargo, Cayce era más que un Discípulo. fue un participante entusiasta en el movimiento pan-protestante que fue responsable de algunos de los logros sociales e intelectuales más importantes de su tiempo.

Varios factores conspiraron para provocar el declive de esta coalición. así como de muchas de las iglesias componentes. Frente a la evidencia científica y académica que argumenta en contra de la verdad literal de varios relatos bíblicos, los cristianos no estuvieron de acuerdo en cuanto a la cantidad de acomodación a estos nuevos puntos de vista. con la resultante controversia fundamentalista / modernista que primero causó una seria división política dentro de las iglesias Bautistas y Presbiterianas durante la década de 1920. Esa brecha combinada con la controversia sobre cuestiones sociales (por ejemplo, el sufragio femenino, la cuestión de la raza) para dividir aún más a las iglesias políticamente. Además de estos desafíos seculares, el creciente pluralismo religioso hizo que el protestantismo pareciera algo más pequeño en el gran esquema de las cosas. Una afluencia de inmigración católica y judía obligó a los protestantes a otorgar legitimidad a estas religiones, y eventualmente incluso a hablar de los Estados Unidos como una nación "judeocristiana" en lugar de una comunidad protestante. Las ideas religiosas orientales se popularizaron primero por New England Transcendentalism, luego por Theosophy, con representantes de Vedanta y Theravada Buddhism destacados en el 1893 World Parliament of Religions en Chicago. Mientras tanto, varios vástagos protestantes como los mormones y los adventistas superaron el ridículo y la sospecha de la sociedad para ganar conversos, crear instituciones perdurables y, en el proceso, poner a prueba los límites de la identidad protestante. Tal vez los reveses más serios para el protestantismo principal tomaron la forma de tendencias seculares como una mayor movilidad geográfica, el declive de la familia extendida (y más tarde de la familia nuclear) y la creciente disponibilidad de entretenimiento popular capaz de competir con la vida de la iglesia. En este sentido, el destino de las principales iglesias protestantes se asemeja a la desaparición similar de las instituciones culturales indígenas en otros lugares a raíz de la integración económica global, el consumismo y los medios de comunicación. aunque el efecto total de estas tendencias no se sentiría hasta mucho después de la muerte de Cayce.

B. Fraternalismo

La vida de Cayce coincidió con la edad de oro del fraternalismo en los Estados Unidos, que duró desde el final de la Guerra Civil hasta la Gran Depresión. En 1897, de una población masculina adulta de diecinueve millones, unos 5.4 millones eran miembros de al menos una de las aproximadamente cien órdenes fraternales existentes en ese momento, la más grande era la Orden Independiente de Odd Fellows (fundada en 1820: 810.000 miembros). en 1897), los masones (fecha de fundación incierta: 750,000 miembros en 1897). y los Caballeros de Pitias (475,000 miembros) (158) Las Fraternidades y sus auxiliares de damas y jóvenes típicamente ofrecían rituales, entretenimiento social, oportunidades para hacer contactos. y proyectos caritativos para apoyar. Las primeras fraternidades universitarias, que comenzaron a aparecer a principios del siglo XIX, desempeñaron funciones similares. Otras fraternidades se orientaron hacia la política. desde el reaccionario nacionalismo sureño del Ku Klux Klan original (fundado en 1866) hasta el agrarismo populista de los Patrons of Husbandry (el "Grange", fundado en 1867), aunque estos también tenían elementos rituales y dogmáticos. Muchos apelaron a los grupos minoritarios, ya sea por solidaridad étnica o religiosa (por ejemplo, B'nai B'rith, los Hijos de Italia, los Caballeros de Colón) o la exclusión de las fraternidades más grandes (por ejemplo, Prince Hall Masonry). Las sociedades caritativas como el Club de Leones o el Club Rotario, aunque no son fraternales en el sentido de enfatizar el ritual o el secreto, sin embargo, merecen consideración en este contexto. Muchos elementos distintivos de los Boy Scouts también se derivan del fraternalismo, incluido el uso de un apretón de manos especial, uniformes e insignias de rango, rituales, énfasis en el servicio social y el saber scud medio mítico (que adquirió un sabor indio americano en los Estados Unidos) Finalmente, uno de los tipos más importantes de fraternidad que surgió fue el de la sociedad de beneficios formada específicamente con el propósito de ofrecer 'seguro a sus miembros. El primero de ellos fue la Antigua Orden de los Trabajadores Unidos (1868: desde que se fusionó con los Hombres del Bosque del Mundo) y la Orden benévola y protectora de Elks (1868).

Ya vimos que un Yodice Masónico estaba ubicado en Beverly y que varios de los parientes de Cayce eran miembros. Aunque dudo que ni Cayce ni su padre hayan sido iniciados masones. (159) inevitablemente habrían estado expuestos a una cierta cantidad de cultura y tradición masónica de quienes les rodean. (Muchos años después, el amigo íntimo de Cayce, David Kahn, era un masón activo.) El fraternalismo prosperó en Hopkinsville. que se jactó de una serie de órdenes además de los masones. Pasando a otras órdenes fraternales. el desfile anual de Elks y el carnaval fue un gran evento social de otoño. con varias fraternidades que presentan bandas de metal o equipos de taladro en trajes históricos elaborados. Tanto Cayce como su padre eran miembros de Woodmen of the World Lodge No. 5 (en Hopkinsville), a la que se unieron para vender el seguro de vida de la fraternidad. Cayce se mantuvo como miembro por más de una década, e incluso se convirtió en tesorero de una logia mientras estuvo en Selma.

Parece apropiado comenzar con la Francmasonería, la fraternidad más antigua y mejor conocida, aunque no siempre la más grande. La tradición masónica rastrea los orígenes de la fraternidad según las enseñanzas de Euclides en el antiguo Egipto. la construcción del Templo de Salomón (el mito de Hiram Abiff). logias de canteros ingleses medievales, restos de los Caballeros Templarios. o maestros ocultos en el Oriente. Todas estas explicaciones son problemáticas, aunque por supuesto no tanto. La teoría de la albañilería ha sido la más comúnmente aceptada entre los historiadores legítimos. aunque la teoría de Templar (un tema familiar entre los ocultistas chiflados y entusiastas de la conspiración) ha ido ganando respeto recientemente. Otra posibilidad es que los predecesores de los masones sean buscados entre los cultos precristianos o Männerbunde de Escocia. En general, se acepta que la evidencia documental más antigua de la Francmasonería per se es el manuscrito de Regius del siglo XIV y el manuscrito de Cooke del siglo XV, ambos pertenecen al género conocido como "Viejos Cargos" (es decir, listas de deberes). En adición. El diario del fundador de la Royal Society, Elias Ashmole, indica que fue iniciado en una logia de masones en 1646. Antes de 1717, los masones constituían una sociedad secreta en el pleno sentido de la palabra. hasta que su existencia finalmente se hizo pública con la formación de la Gran Logia de Londres de cuatro logias constituyentes. Si sus rangos alguna vez incluyeron genuinos canteros, para el momento en que los masones ingresan al registro histórico, consistían principalmente, si no exclusivamente, en miembros de la nobleza e intellegensia. Desde sus raíces en las Islas Británicas, la francmasonería se extendió a Francia, donde fue organizada y promovida por Andrew Michael Ramsay (conocido por la tradición masónica como Chevalier Ramsay en reconocimiento a su título de caballero en la Orden de San Lázaro). Inspirado por un avivamiento caballeresco. los masones franceses comenzaron a realizar elaborados ritos de iniciación con adornos y trajes ornamentados. El resultado resultó altamente comercializable. y aparecieron numerosos "grados superiores" que afirmaron, algunos tal vez con la verdad, rastrear sus genealogías a la época medieval. Estas innovaciones encontraron su camino no solo hacia las Islas Británicas, sino que también se incorporaron a nuevas logias en Alemania. Italia, Rusia, España, América Latina y especialmente el Imperio Británico (incluidos los Estados Unidos). En el siglo diecinueve, los grados superiores se armonizaron un tanto, con el Rito de Memphis. Scottish Rite y York Rite (incluidos los Masonic Knights Templar y Royal Arch Masonry) organizados por separado de los tres títulos "simbólicos" (es decir, los primeros tres grados de aprendiz, compañero artesano y maestro masón), aunque íntimamente relacionados con ellos .

Aquellos que deseen convertirse en masones se postulan (o fueron invitados en el pasado) a su logia local, llamada Blue Lodge en los Estados Unidos, que evalúa a los candidatos según un sistema de bola negra. Si un candidato es considerado digno, es iniciado en primer grado (por una tarifa) por medio de un ritual secreto.

luego se presentó a los miembros y oficiales de la logia. La masonería es intensamente jerárquica. Los masones no pueden revelar los rituales de ningún grado a aquellos que no han sido iniciados en él (aunque la mayoría de los "secretos" masónicos parecen haber encontrado su camino en la publicación), y los oficiales de la logia tienen considerable deferencia (por ejemplo, la forma de dirección, "Venerable Maestro"). Con el tiempo, un masón puede tomar grados adicionales y convertirse en un oficial en su logia; por otro lado, no necesita asistir a las reuniones de la logia, siempre que se paguen sus cuotas. Las más altas autoridades en la Francmasonería propiamente dicha son los Grandes Maestros de las Grandes Logias, que tienen jurisdicción sobre todas las logias dentro de un área determinada (por ejemplo, una nación o un estado de los EE. UU.). A nivel internacional, el reconocimiento y los acuerdos se establecen sobre una base bilateral. Hoy la brecha más importante en el reconocimiento mutuo existe entre la Gran Logia de Francia -que en 1877 dejó de exigir que los masones franceses creyeran en Dios- y las logias británicas y americanas, que consideran que la Gran Logia de Francia ha abandonado un "hito" (es decir, la tradición fundamental) de la masonería. En los Estados Unidos Prince Hall Masonry, que es abrumadoramente negro. no ha sido reconocido por el cuerpo principal de los masones debido (ostensiblemente) a las preocupaciones sobre si sus fundadores fueron legítimamente iniciados.

De alguna manera, las logias masónicas han funcionado históricamente como clubes de hombres de clase alta. En el Imperio Británico, los masones típicamente se han contado entre los miembros más confiables del establecimiento. En otros lugares, su membresía de élite no les ha impedido involucrarse en actos ocasionales de subversión política. Por ejemplo, Benito Juárez, Bolívar, Garibaldi y muchos de los Padres Fundadores estadounidenses aprovecharon sus conexiones masónicas en el curso de la conspiración de sus respectivas revoluciones, aunque sus enemigos también eran a menudo masones, y las logias francesas a menudo han figurado prominentemente en la agitación anticlerical. . (En 1736, el Papa Clemente XII prohibió a los católicos convertirse en masones bajo pena de excomunión, aunque esta decisión se ha relajado). El énfasis de la masonería en el ritual y el simbolismo sugiere una conexión con la religión, y aunque los masones no consideran su fraternidad una religión muchos de sus rituales y prácticas asumen la verdad de Dios, la Biblia. o cristianismo Mientras que los masones estadounidenses del siglo XVIII favorecían símbolos del hermetismo y del deísmo ilustrado (de ahí el diseño peculiar del Gran Sello de los Estados Unidos), en la época de Cayce la ideología masónica prevaleciente seguía a la de la religión civil estadounidense, que esencialmente consistía en la más baja denominador común entre las principales denominaciones protestantes con una gruesa capa clásica. A pesar de la presencia de una teología operativa casi oficial, la tradición masónica respeta las religiones no cristianas y admite miembros de varias religiones del mundo (aunque no ateos, de nuevo, excepto en Francia). Se prescribe la tolerancia, con disputas sobre religión o política expresamente prohibidas en las reuniones de la logia. Por supuesto, existe

una enorme brecha entre la teoría, que sostiene que varones adultos libres de cualquier raza o religión pueden unirse; y la realidad, en la cual las logias estadounidenses a veces estaban fuertemente inclinadas a enredar a los que no eran blancos o no protestantes. La exclusión de las mujeres, por el contrario, generalmente se considera un hito de la Francmasonería y ha sido revocada solo por unos pocos grupos europeos disidentes (aunque las logias estadounidenses han establecido una mujer auxiliar, la Orden de la Estrella del Este).

El esoterismo ha sido durante mucho tiempo un interés minoritario tradicional dentro de los círculos masónicos. En el siglo XVIII, el Conde Cagliostro buscó apoyo para un "Rito Egipcio" (basado en gran medida en imágenes bíblicas, incluidos los símbolos del Libro de Apocalipsis) por el cual afirmó gran antigüedad. y que esperaba que proveyera la estructura por la cual se unirían los ritos dispares de la masonería. Cagliostro fue encarcelado por la Inquisición. donde murió en 1795. Su rito egipcio llamó la atención, pero finalmente no logró la aceptación general entre los masones. Aun así, desde la Francmasonería ha sido testigo de intentos periódicos. algunos exitosos. para introducir ritos enfatizando temas esotéricos u ocultos. Escritores importantes de esta tradición habrían incluido a Arthur Edward Waite y Albert Pike en el siglo XIX, y Manly Palmer Hall en el siglo XX (aunque se convirtió en Masón mucho después de escribir sus principales libros sobre la masonería). Waite era una estudiante de Kabbalah; Pike (que escribió la constitución para el Ku Klux Klan del siglo XIX) favoreció las interpretaciones alegóricas de la Biblia para revelar las doctrinas sugeridas primero por Eliphas Levi; mientras que Hall (que escribió cientos de libros sobre temas ocultos o esotéricos) se concentró en el neoplatonismo, el hermetismo y la teosofía. Algunos ocultistas cuyas enseñanzas fueron en gran parte extraídas de la francmasonería especulativa finalmente formaron movimientos separados. Entre ellos estaban José Smith. quien incorporó muchos traspasos masónicos en la orden sacerdotal de Melquisedec dentro de la iglesia mormona: Madame Blavatsky, cuya Sociedad Teosófica estaba inspirada al menos parcialmente por la Francmasonería: y SL MacGregor Mathers, fundador de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y patrocinador de Aleister Crowley. Otro de los estudiantes de Mathers era su compañero Mason Gerald Gardner. una figura importante en la creación de Wicca o brujería del siglo XX. (160)

Cayce ocasionalmente se refiere a la Francmasonería por su nombre, como en esta notable lectura de 1931:
Porque, con esos cambios que se forjarán, el americanismo -el ismo- con el pensamiento universal que se expresa y se manifiesta en la hermandad del hombre en pensamiento grupal, como lo expresa la Orden Masónica, será la regla eventual en el acuerdo de asuntos en el mundo. No es que el mundo se convierta en una orden masónica, pero los principios que se adoptan en la misma serán la base sobre la cual se establecerá el nuevo orden de paz en '44 y '45. [1152-11]

Además de su alto grado de precisión, (161) este pasaje es notable por su reflejo de una creencia común entre los masones estadounidenses y otros en el sentido de que los Estados Unidos está destinado a proporcionar liderazgo espiritual para el mundo. Dumenil señala que a pesar de su carácter internacional. Los masones durante la década de 1920 se tomaron grandes molestias para identificar su orden con el "americanismo al cien por cien". (162) En la práctica esto equivalía a la oposición al "bolchevismo" y la inmigración, junto con (aunque este era un tema muy divisivo dentro de la Masonería) un apoyo considerable para el Ku Klux Klan entre los Masones rasos. Algunos masones intentaron identificar un camino intermedio entre el comunismo y el capitalismo de los barones ladrones. Muchos fueron guiados por la insuficiencia de la caridad para abogar por un sistema económico más corporativista en el que varios sectores de la economía se planearían y armonizarían, una visión política que Cayce parece respaldar en otros lugares (p. Ej., 3976-1919).

Las lecturas están llenas de alusiones masónicas, aunque una vez más esto no necesita sugerir que Cayce fue un Masón iniciado. Por ejemplo. el saber masónico especulativo se centra en las interpretaciones alegóricas de la Biblia cristiana. mientras que una mezcla similar de tradiciones bíblicas y esotéricas está presente en las lecturas de Cayce. Para empezar. Cayce se refiere a la iniciación de Jesús a través de una serie de grados en Egipto (por ejemplo, 3) 15-5). Además de los conceptos obviamente masónicos de iniciación y grados. La francmasonería de fin de siglo a menudo envolvía temas bíblicos en antiguos motivos egipcios. siguiendo el patrón establecido por Cagliostro. Además, Cayce considera que la geometría contiene profundos conocimientos espirituales (341-1), una noción quintaesencialmente masónica. La letra "G" en el símbolo masónico a veces se dice que significa "geometría", aunque los masones estadounidenses generalmente lo interpretan como "Dios". El grado del Real Arco conocido como el "Caballero de Oriente y Occidente" incluso usa el simbolismo del Libro de Apocalipsis en un contexto iniciático, al igual que Cayce.

Uno de los paralelismos más interesantes entre Cayce y la tradición masónica especulativa es la interpretación de Cayce del plano del mosaico del Tabernáculo como símbolo de los tres niveles de la naturaleza humana. a saber, cuerpo. mente. y espíritu (2067-1). En la masonería. mucha especulación se centra alrededor de la planta del Templo de Salomón. que como el Tabernáculo Mosaico se dividió en tres cortes. Por ejemplo, Manly P. Hall vincula las tres divisiones de Temple con los tres grados simbólicos, así como con las tres divisiones de la naturaleza humana (cuerpo, mente y "corazón" o alma). (163) MacBride escribe sobre un "Templo ideal" que continúa existiendo incluso después de la destrucción del Templo físico. (164) Cayce usa un lenguaje similar sobre otro templo, el Templo Hermoso:
Pregunta, ¿dónde está esto ahora? Desintegrado y en esa esfera puede entrar, y algunos han entrado, donde estos están sellados como con los siete sellos de la ley

en que estas experiencias ahora se vuelven como las de sus actividades entre sus semejantes. [281-25]
Mientras que el Templo Hermoso era egipcio en lugar de palestino, algunos historiadores masónicos (por ejemplo, Mackey) rastrean el Templo de Salomón hasta un prototipo egipcio. (165)

Para que no quede ninguna duda sobre la presencia de influencias masónicas en las lecturas de Cayce. permítanme dirigir la atención a los simbólicos "diagramas de aura" que Cayce diseñó para una docena de personas. Uno de estos incluye "la letra G cruzada por la brújula ... y el cuadrado", así como un candalabrum (2072-7). En efecto. muchas de las cartas de aura se asemejan a nada más que a los diseños del siglo XVIII para los delantales masónicos. Otro (404-1) presenta una cruz con una serpiente de bronce. El propio cuadro de Cayce (294-206) muestra el ojo que todo lo ve junto con muchos símbolos astrológicos.

Si los masones eran la principal fuente de ideología fraternal especulativa de Cayce. luego, Woodmen of the World fue su principal fuente de experiencia real en el albergue. Woodmen of the World fue fundado por Joshua Cullen Root (1844-1913) en Omaha, Nebraska en 1890, después de que Root había perdido el control de otra fraternidad que él fundó, Modem Woodmen of America. (La historia de Woodmen of the World se extiende a varias docenas de otras sociedades benéficas que se han fusionado o se han separado de ellas, no contaré esta historia aquí). Root también era un masón. un Odd Fellow, un Pythian, un miembro de la Antigua Orden de Obreros y Mecánicos Unidos y de algo llamado Vera Amicitia Sempiterna. La mitología fundadora de Woodmen of the World plantea un antiguo código de hermandad entre los leñadores. que han jurado ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. El mito también sostiene que los leñadores de todo el mundo han desarrollado un cuerpo de sabiduría inspirado por Woodcraft. tanto como los masones están inspirados por la masonería operativa. Como la mayoría de las fraternidades, los Woodmen patrocinan o contribuyen a una multitud de proyectos de caridad. y hoy están especialmente orgullosos de su Programa Patriótico (que comenzó en 1946, aunque sus raíces son más antiguas) en el que se donan banderas estadounidenses y otra parafernalia nacionalista. Los Woodmen tienen tres grados -mañana, mediodía y noche-, pero la mayoría de los miembros solo se someten a la primera, que consiste en un ritual de bienvenida en el que los nuevos miembros pasan bajo un túnel formado por los ejes cruzados de los miembros existentes. En 1896, la presión popular de las logias condujo a la creación de un "Rango uniforme" con el propósito de organizar instrucción de instrucción tipo militar, incluyendo ejercicios distintivos de hachas Woodmen.

Como una sociedad de beneficio, el principal objetivo de Woodmen siempre ha sido la provisión de un seguro de vida, aunque es un ritual. los aspectos sociales y financieros se consideran oficialmente iguales. Los lectores modernos pueden

preguntarse por qué las organizaciones fraternales en lugar de las compañías de seguros de vida públicas o privadas se habrían formado para este propósito. La respuesta es la práctica de tomar colecciones en nombre de las viudas. huérfanos y otros en necesidad habían sido durante mucho tiempo una práctica de iglesias, logias y gremios comerciales, a veces sucedía que la gente se uniría a esos grupos que expliqué principalmente por el bien de los beneficios. Las sociedades de beneficios regulares son simples obligaciones y expectativas de los participantes. Dadas las limitaciones de la tecnología de las comunicaciones, era necesario un componente social para garantizar que los reclamos se realizaran honestamente y se pagaran las evaluaciones. En efecto. La ley estatal a menudo requiere que aquellos que ofrecen seguro sigan un formato fraternal. por lo cual se entiende que "debe ser únicamente para el beneficio de sus miembros y sin fines de lucro, debe tener un sistema de logia. celebrar reuniones en forma ritual. debe tener una forma representativa de gobierno, y debe tomar disposiciones para el pago de los beneficios del seguro. " (166) Muchos estados (incluido Nebraska) continúan otorgando privilegios a proveedores de seguros fraternos que no disfrutan sus contrapartes con fines de lucro.

Cayce y su padre se unieron a Woodmen en 1900. La sociedad era popular en Kentucky, con unos 7.800 candidatos iniciados en Louisville en 1910. En los días de Cayce, la membresía en Woodmen of the World estaba abierta solo a hombres blancos de entre dieciséis y cincuenta y dos años. que posee buena salud hábitos. y moral (167) (Hubo también un auxiliar de damas, el Círculo Supremo Bosque Woodmen, que en 1965 se fusionó con el cuerpo principal de Woodmen.) Los miembros de ciertas ocupaciones peligrosas o insalubres (por ejemplo, mineros de carbón) fueron automáticamente excluidos, a menos que estuvieran de acuerdo renunciar a los beneficios por fallecimiento que de otro modo serían pagaderos. Además del pago de los beneficios por muerte, los miembros que murieron tendrían un marcador en la forma de un tocón de árbol (un símbolo de leños perennes) colocado en su tumba. Algunos de estos se pueden ver hasta el día de hoy en el Riverside Cemetary de Hopkinsville. La tumba de Cayce, sin embargo, carece de ese marcador, probablemente porque él y su padre permitieron que sus membresías caducaran en algún momento. Es probable que ese punto haya sido 1919, el año en que la fraternidad (en común con muchas otras sociedades de beneficios) se vio obligada a establecer ajustes de tarifas en el proceso de conversión a un sistema actuarial. El hecho de que la medida fuera necesaria para garantizar la estabilidad financiera no calmó a aquellos cuyas edades los pondrían en desventaja en un sistema actuarial. muchos de los cuales argumentaron que la medida representaba un incumplimiento de contrato. Como resultado de la controversia, el número de pólizas pendientes Woodmen disminuyó de un máximo de 962,000 pólizas en 1919 a 343,000 en 1933, aunque el número eventualmente volvió a subir a más de un millón en la década de 1940.

Las lecturas de Cayce mencionan el nombre "Woodmen" una sola vez (412-6), como una de las varias oportunidades posibles de servicio que se le pidió a ese receptor de lectura particular que considerara. En otro lugar, él insta a que sus enseñanzas sean evaluadas de acuerdo a si las encontramos personalmente beneficiosas. Es decir,
... ¿los convierte en mejores padres, mejores hijos, mejores maridos, mejores esposas, mejores vecinos, mejores amigos, mejores ciudadanos? ¡Y si no lo hace, DEJELO SOLO! "(1135-6) (168)
Su lenguaje recuerda el de los "Objetivos de Woodcraft" (versión 1903 desde su revisión) que describen el propósito de la fraternidad:
Woodmen es para ennoblecer su membresía; para ministrar a los afligidos; para aliviar la angustia ... para impresionar tanto la gran doctrina de la hermandad del hombre sobre nuestra membresía como para que sea un factor importante en nuestra vida cotidiana; alentar puntos de vista amplios y caritativos; para hacernos ciudadanos más inteligentes, amigos más verdaderos, hijos más gentiles. hermanos más reflexivos, maridos más considerados y padres más razonables.

No es para el avance de los intereses de ningún dogma denominacional ...
Otro posible préstamo Woodmen es la elección de Cayce de una paloma con una rama de olivo en el pico para el símbolo de ARE. Finalmente, extraído del relato de Génesis del diluvio de Noé y popular entre los cristianos (para quienes sugiere el Espíritu Santo) y los activistas por la paz (para quienes es un símbolo de esperanza), el símbolo fue uno de los muchos que los Woodmen utilizan habitualmente. el mundo.

150. Citado en A. Robert Smith, About My Father's Business, pp. 62. 65-66.

151. Antes de la década de 1920, las escuelas dominicales a menudo eran independientes de cualquier afiliación denominacional. y típicamente utilizaba un currículo común y un conjunto de materiales de enseñanza desarrollados por la Asociación Internacional de Escuela Dominical. Así. Las clases de la Escuela Dominical de Cayce en la Iglesia Cristiana de la Calle Nueve en Hopkinsville también atrajeron a miembros de otras iglesias, y a menudo fueron anfitriones de predicadores Metodistas. (véase Hannon Bro. Un vidente fuera de temporada , página 281)

152. Harmon Bro, Carisma del vidente , p. 160.

153. Si las lecturas de Cayce deben ser creídas, Thomas Campbell fue la reencarnación de Noé y Eliseo. Él encarnó una vez más en la década de 1940, cuando sus nuevos padres le pidieron a Cayce que leyera la vida.

154 Max Ward Randall, The Great Awakenings and the Restoration Movement , p.108.

155. Robert Handy, Una historia de las iglesias en los Estados Unidos y Canadá , p. 169.

156. Cayce le dijo a Harmon Bro (relatado en ASeer Out of Season , página 271) que la reunión inicial de Scott con Campbell había tenido lugar en Old Liberty, la iglesia a la que asistió Cayce durante su infancia y juventud en Beverly. De acuerdo con las autoridades habituales de Hopkinsville, sin embargo, la historia es algo apócrifa.

157. La última línea alude a la convicción de la dormida Cayce de que el centro de la civilización mundial se mueve constantemente hacia el oeste, desde Europa a los Estados Unidos, luego a través del continente americano, y quizás ahora desde los Estados Unidos a Asia (3976-15 advierte de "Mongolia"). Parece que Cayce supone que la "civilización" debe ir acompañada del cristianismo. En consecuencia, predice la conversión gradual de las élites de China al cristianismo (2834-3, 3976-29).

158. Dale E. Boudreau- "Fuentes del Espíritu Fraterno", en Gnosis 44, (verano de 1997), p. 32, 38.

159. Además de la ausencia de registros masónicos o recuerdos familiares que sugirieran esto, si hubieran sido masones, probablemente no se hubieran unido a Woodmen of the World.

160. Aunque los wiccanos hoy en día son más propensos a describir su religión usando un lenguaje extraído del feminismo. el movimiento ambiental y la psicología de Jung. muchos elementos masónicos se han conservado sin reconocer, por ejemplo, el uso del término "oficio" para referirse a la religión. el énfasis en el secreto y la iniciación. la presencia de tres grados en la Wicca Gardneriana: y el uso de espadas ceremoniales. túnicas y drama sagrado. Cualquier número de brujas usa la expresión "So mote it be". sin saber que están citando la última línea del manuscrito de Regius.

161. Cayce asocia correctamente a 1944 y 1945 con el comienzo de la paz, en un momento en que la guerra en cuestión se limitaba a Manchuria. En cuanto a "un nuevo orden de paz" basado en "la hermandad del hombre", se fundaron varias instituciones transnacionales importantes en el período inmediatamente posterior a la guerra, incluido el FMI, el Banco Mundial, el GATT y las Naciones Unidas reorganizadas. Los críticos, sin embargo, se apresurarán a señalar que estas instituciones no son ni masónicas ni particularmente benevolentes.

162. Lynn Dumenil, Francmasonería y Cultura estadounidense 1880-1930 , p. 115.

163. Manly Palmer Hall, Las Enseñanzas Secretas de Todas las Edades ., Pp. Lxxiv, clxxv.

164. Como MacBride, Masonería especulativa , p. 114.

165. Albert Mackey, enciclopedia revisada de la masonería de Mackey , entrada para "Templo".

166. Ernie May, "El sistema Lodge es la pieza central de la actividad social fraterna". en Woodmen 100 no 6 (junio de 1990) p. 5.

167. De acuerdo con la entrada para "Woodmen" en Albert Stevens ' Cyclopedia of Fraternities.

168. La lectura 254-57 de manera similar agrega que el trabajo de Cayce también hará que "ladrones peores ladrones, mentirosos mentirosos más grandes - Su OBLIGACIÓN para! Si es vida en sí" es un crecimiento, no importa en qué dirección se convierte ¡crecerá!"

El secreto de Edgar Cayce, parte 9

C. Espiritualismo e investigación psíquica

El Espiritismo del siglo XIX introdujo el mundo a las sesiones de espiritismo, tableros de ouija, propinas de mesa, médiums, guías espirituales y poderes psíquicos. El campo de la parapsicología también tiene sus raíces en este movimiento, ya que organizaciones como la Society for Psychical Research surgieron del deseo de probar los espíritus, por así decirlo. Si bien la relación entre estos dos campos era a menudo contradictoria, propongo verlos como simbióticos, ya que sirvieron para popularizar el mismo conjunto de nociones religiosas.

Aunque muchos de los fenómenos asociados con el espiritismo son bastante antiguos, el espiritismo moderno representa la convergencia del siglo XIX de varios hilos ocultistas anteriores. Una de estas líneas es la carrera de Emanuel Swedenborg (1688-1772), un ingeniero de minas sueco y parlamentario que publicó sobre temas tan variados como las matemáticas, la astronomía y la física. química, fisiología, mecánica. economía y política exterior. En 1744, Swedenborg comenzó a grabar (en latín) una serie de obras teológicas basadas en visiones que inicialmente le habían llegado durante un largo coma. Estos describen a los habitantes del cielo, el infierno y el mundo espiritual: presentan una interpretación alegórica de la Biblia: y dan un sistema detallado de correspondencias entre los reinos físico y espiritual. Las revelaciones de Swedenborg le ganaron seguidores no tanto dentro de la iglesia luterana sueca (cuyas autoridades generalmente no eran receptivas) sino en los Países Bajos. Inglaterra y los Estados Unidos. La Iglesia de la Nueva Jerusalén, fundada después de la muerte de Swedenborg, se basa en sus enseñanzas. Su influencia es mucho más amplia que eso, sin embargo, y se extiende no solo a una larga lista de luminarias del siglo XVIII y XVIII (por ejemplo, Blake, Coleridge, Kant, Emerson, Henry James, Sr.) sino que esencialmente impregnó a todo el Mesmerist y movimientos espiritualistas. Por ejemplo. El Swedenborgianismo parece haber sido la inspiración más inmediata para la idea central del Espiritismo de espiar en "el otro lado" y transmitir información al respecto a las personas en este mundo.

Otro capítulo fue el trabajo del médico austríaco Franz Anton Mesmer (17334-1815), cuya teoría del magnetismo animado ("magnetismo animador", pero generalmente traducido como "magnetismo animal") condujo a los primeros experimentos con la hipnosis, de ahí el término "mesmerismo". " Según Mesmer, existe una especie de fluido sutil o éter que impregna todo el espacio y que sirve

como medio para la comunicación psíquica. Mediante la manipulación de este éter, es posible curar enfermedades o colocar un sujeto en estado de trance. Mesmer logró esto mediante el uso de las manos o una varita especial, con la que haría "pases magnéticos" sobre el cuerpo supino del paciente. Más tarde descubrió que la técnica podría usarse para hacer que sus sujetos bailaran involuntariamente o realizaran otras acrobacias entretenidas mientras son somnabulistas. El patrón de Mesmer, el marqués de Puysegur, descubrió que un joven pastor llamado Víctor, cuando estaba "magnetizado", era capaz de hablar con una inteligencia mucho mayor que la que poseía cuando estaba despierto. Al ser despertado del trance, sin embargo, Victor no recordó nada. Aún más intrigante, mientras que Victor, en trance, también podría responder a órdenes mentales no dichas. Después de un alto en la investigación requerida por la Revolución Francesa, los magnetistas del siglo XIX volvieron su atención a los "fenómenos superiores" que su arte les permitía, incluyendo la telepatía, la clarividencia, la telequinesis, el estigma, la entrega y la profecía. De especial interés para los estudiantes de Cayce son los fenómenos de la "clarividencia itinerante" (o visión remota) y la "clarividencia médica" (en la que el sujeto diagnostica dolencias y prescribe curas, que generalmente consisten en remedios caseros). Bajo la influencia de Swedenborgian, los magnetistas también hicieron contacto con espíritus desencarnados, tanto humanos como no humanos. a través de sus sujetos de trance. El mesmerismo incluso llegó a emplearse con éxito en cirugía, en lugar de anestesia. Fue en este punto, alrededor de la década de 1830, que el mesmerismo ganó seguidores en los Estados Unidos a través de las conferencias y demostraciones de Charles Poyen y su tema, Cynthia Gleason, en Nueva Inglaterra. Mientras que en Europa. El mesmerismo se había abordado principalmente como un fenómeno científico. en los Estados Unidos, la teatralidad de Poyen transformó el mesmerismo en un medio de entretenimiento popular. Aunque la base teórica para el trabajo de Mesmer llegó a ser reemplazada por las explicaciones psicológicas de principios de siglo, el magnetismo y la hipnosis permanecieron conectados en el entendimiento popular mucho después del fallecimiento del mesmerismo per se. (La carta de Al Layne decía "osteópata y sanador magnético"). Las presuntas propiedades ocultas del magnetismo fueron repetidas por Cayce dormido, que consecuentemente aconsejó a su homólogo despierto que mienta con su cuerpo orientado de norte a sur mientras daba lecturas - La cabeza de Cayce estaría apuntando al norte para una lectura física, y al sur para una lectura de vida (294-133).

Los orígenes de la locura del espiritista estadounidense generalmente se remontan a los "golpes" del estilo poltergeist de 1846 asociados con las hermanas Margaretta y Kate Fox de Hydesville. Nueva York (cerca de Newark). En ese momento los ruidos comenzaron. las hermanas tenían quince y doce años. respectivamente. La familia Fox comenzó a escuchar golpes o golpecitos misteriosos, con lo que las hermanas se las ingeniaron para comunicarse con la fuente invisible por medio de un código simple. Luego surgió que su visitante era el espíritu anónimo de un vendedor

ambulante que supuestamente había sido asesinado por un ocupante anterior de la casa. un herrero llamado John C. Bell. A medida que más y más humanos vivientes aparecían en la casa de Fox para observar los golpes (incluido Bell, que vino a protestar por su inocencia). los zorros decidieron separar a sus hijas. Kate fue enviada a vivir con una tercera hermana. Leah. quién estaba entre matrimonios en ese momento. Los golpes luego se trasladaron a la casa de Leah, con más y más espíritus clamando por hablar a sus amigos y parientes vivos a través del nuevo "telégrafo espiritual" (esto solo unos años después de que Morse inventara el telégrafo real). Las hermanas Fox reunidas -organizadas por Leah- comenzaron a cobrar dinero por sus sesiones e incluso se fueron de gira (por así decirlo) a otras partes de Nueva York. Los esfuerzos repetidos para exponer el fenómeno como fraudulento no tuvieron éxito, hasta que las chicas finalmente se desmoronaron y confesaron haber hecho los mismos ruidos misteriosos al romperse las articulaciones de los pies. Aún más tarde, sin embargo, las confesiones se retractaron.

Las embestidas de Hydesville no fueron de ninguna manera el primer encuentro estadounidense con el mundo de los espíritus. Por ejemplo, entre 1837 y 1844 varias comunidades Shaker, cuyo fundador. La madre Ann Lee, la metafísica combinada de Swedenborg con el comunitarismo y las expectativas milenarias, experimentó visitas de ángeles y espíritus de los muertos, lo que los haría dar vueltas y sacudir sus cuerpos violentamente hasta que colapsaron en un montón. (Este comportamiento recuerda las prácticas similares de las reuniones de avivamiento cristianas). Partidos de guerreros de indios invisibles gritarían a través de las aldeas Shaker por la noche, y cualquier ser humano poseído por ellos se comportaría de manera acorde con los salvajes descontrolados, incluso hasta el punto de amenazar violar el celibato un requisito de estilo de vida de Shaker principal. Antes de que el fenómeno se desvaneciera. Las comunidades de agitadores desde el estado de Nueva York a Kentucky estaban experimentando fenómenos que van desde la glosalía hasta la posesión demoníaca. y escribir libros dictados del mundo de los espíritus. Sin embargo, estos fenómenos no se extendieron mucho más allá de las comunidades Shaker. Lo que es significativo acerca de los ataques de Hydesville en contraste con otros brotes de actividad de tipo espiritista no es tanto los fenómenos mismos (que no eran originales) ni las enseñanzas espirituales resultantes (que eran terriblemente pedestres). pero su fama Mientras que los fenómenos de Shaker desaparecieron espontáneamente, las visitas de Hydesville inspiraron a médiums en varios continentes para comenzar a realizar sdances. Estos médiums traerían su propio trasfondo oculto a la mesa, de ahí la influencia de Swedenborg y Mesmer. Es importante recordar que el espiritismo es esencialmente un movimiento comunitario no organizado que carece de medios efectivos para garantizar la conformidad dogmática, de modo que los médiums disfrutan de una enorme libertad para decir y hacer lo que sus patrocinadores respalden.

Entre los medios más influyentes de estos nuevos medios se encontraba el "vidente de Poughkeepsie" Andrew Jackson Davis (1826-1910). cuya carrera psíquica en realidad comenzó un poco antes de las embestidas de Hydesville. Que Cayce supiera que Davis está atestiguado por el hijo de Cayce, Hugh Lynn. quien nota amplias similitudes entre sus métodos. (169) En 1843 Davis, un empleado de una tienda de zapatos adolescente con poca educación, se inspiró en la visita de "phrenomagnetist" (170) J. Stanley Grimes para probar el Mesmerismo por sí mismo. alistando a un sastre local llamado Levingston para que actúe como conductor. Davis resultó bastante dotado para viajar clarividencia y clarividencia médica. y los dos hombres renunciaron a sus trabajos regulares para seguir este nuevo llamado. Unos meses más tarde, Davis experimentó una poderosa experiencia visionaria en la que se le aparecieron las sombras de Galen y Swedenborg. como si lo comisionasen para una gran tarea espiritual. Poco después, Davis anunció, mientras estaba en trance, que comenzaría a entregar una serie de revelaciones psíquicas. Estos fueron publicados en 1847 como Los Principios de la Naturaleza, Sus Revelaciones Divinas y una Voz para la Humanidad. En el camino, Davis despidió a Levingston, reemplazándolo por un magnetista profesional llamado S. Silas Lyon. y comprometió al pastor universalista William Fishbough a tomar el dictado.

El título largo del libro combina los títulos de sus tres partes. La primera parte (Los Principios de la Naturaleza) describe la evolución progresiva del oceánico. luminosa "Mente Positiva" o "Grandes Fuerzas" (171) para producir el universo, luego la vida. entonces la humanidad Después de la muerte. los humanos son capaces de seguir avanzando hasta llegar a la séptima esfera celestial. representando la unidad con la Mente Divina. La segunda parte (Nature's Divine Revelations) constituye un comentario sobre la historia espiritual desde el Antiguo Testamento hasta el siglo XIX. Davis busca defender la Biblia contra aquellos que leerían sobre ella la superstición. (172) Con ese fin él niega la divinidad de Cristo y rechaza la santidad de la Biblia. La tercera parte (A Voice to Mankind) consiste en crítica social. Davis condena la estratificación de su sociedad, prefiriendo en cambio una más igualitaria. Orden de Fourier Los abogados, doctores y clérigos son objeto de un trato particularmente mordaz. Sin embargo, las cooperativas y las cooperativas de crédito son favorecidas, y Davis expresa su simpatía por la difícil situación de las mujeres.

Un erudito bíblico visitante llamado George Bush atestiguó el dominio de Davis en el hebreo, la lingüística, la geología, la arqueología, la mitología y otras materias. Su promoción de los Principios de la Naturaleza de Davis fue en gran parte responsable de llamar la atención de los críticos literarios, aunque Bush (que era un Swedenborgian) más tarde criticó a Davis por negar la existencia del infierno Swedenborgian a favor de un esquema universalista. Gran parte de la atracción del libro se originó en el hecho de que su autor era supuestamente semianalfabeto. (Davis solo había leído un libro, una novela, que admitiría). Mentes menos

caritativas han discernido influencias literarias de libros científicos de la época, periódicos contemporáneos y los escritos de Swedenborg. (173)

Además de Davis, una serie de otros medios se hicieron famosos a raíz de los golpes de Hydesville. Por ejemplo, Daniel Dunglas Home (que estuvo activo en la década de 1850) podía producir ataques, retransmitir mensajes de personas fallecidas, levitar tablas, convocar cartas manuscritas del mundo de los espíritus, sostener carbones en sus manos, alargar su cuerpo casi un pie y hacer manos invisibles para tocar melodías en un acordeón visible. En una ocasión, Home salió flotando de una ventana a setenta pies sobre el nivel de la calle, luego regresó por otra ventana. Más influyente fue su práctica de emitir la sustancia espiritual "ectoplasma" de su cuerpo. (174) En el curso de la investigación de los fenómenos de Home, el químico William Crookes se convenció de su autenticidad.

Aunque inicialmente las comunicaciones espiritualistas provenían principalmente de espíritus de parientes muertos, algunos médiums (quizás respondiendo a los estímulos del mercado) adoptaron mensajes de fuentes que se percibían como más exaltadas o exóticas. Entre ellos se encontraban las princesas indias americanas.

Sabios hindúes y personas tan valiosas como George Washington o Sócrates. Un espíritu particularmente omnipresente, John King, ayudó a médiums de todo el país, incluida Madame Blavatsky en un momento. Cuando los primeros teósofos comenzaron a afirmar que se comunicaban con una fuente de información más elevada (175) que los espiritistas, a saber, los Maestros de la Gran Hermandad Blanca. Los espiritistas se apresuraron a agregar los Maestros a su repertorio. En la década de 1920, muchos médium espiritistas incluso aceptaron la reencarnación, aunque a primera vista las dos teorías del más allá podrían parecer incompatibles. Con el nuevo ejemplo de El Libro de Mormón (1827) delante de ellos, bastantes médiums comenzaron a recibir mensajes de fuentes cuasi-bíblicas. Esto dio lugar a trabajos como el Evangelio Oahspe (1882). A Dweller on Two Planers (1899) y The Aquarian Gospel (1907). Otro trabajo dictado menos bíblico pero igualmente exitoso fue The Berry Book (1937). En la actualidad, los médiums espiritualistas a menudo son difíciles de distinguir de los canalizadores de trance y tienen la misma probabilidad de comunicarse con ángeles, extraterrestres u otras entidades cósmicas que con los espíritus de los muertos. Aunque a menudo no se reconoce, tal sincretismo ha sido típico del espiritismo.

El despertar de Cayce se distanció del espiritismo con el argumento de que las fuentes espiritistas son menos nobles que las "universales". En una conferencia de 1933 él lo dijo de esta manera:
Algunas personas piensan que la información que viene a través de mí viene dada por una personalidad fallecida que quiere comunicarse con ellos, o algún espíritu benevolente o médico del otro lado. Este puede ser el caso a veces, aunque en

general no soy un "médium" en ese sentido del término. Sin embargo, si una persona viene buscando ese tipo de contacto e información, creo que la recibe ...

Entonces, creo que si la fuente no se tambalea por los deseos del individuo que busca la lectura, será desde lo universal. Por supuesto, si el deseo de un individuo es muy intenso para tener una comunicación del abuelo, tío o alguna gran alma, el contacto se dirige de esa manera, y esa se convierte en la fuente. No piensen que estoy desacreditando a los que buscan de esa manera. Si estás dispuesto a recibir lo que el Tío Joe tiene para decir. Eso es lo que obtienes. "Lo que pides que recibas" es una espada de dos filos. Corta ambas formas. (176)
La actitud dormida de Cayce hacia el espiritismo es más ambigua. Si bien las lecturas generalmente dan por hecho la verdad de los fenómenos espiritistas, a los buscadores generalmente se les advierte que no se distraigan de propósitos espirituales superiores. En ese sentido, la mediumnidad representa una fascinación malsana por los fenómenos en oposición a objetos más exaltados de devoción religiosa como Dios, inspirando a Cayce a caracterizar el espiritismo como "aquello que comprende más bien el resultado que la fuente" (5756-11). Aun así, Cayce admite que la comunicación entre los vivos y los muertos a menudo puede ser espiritualmente beneficiosa (por ejemplo, 136-48), aunque aquí él está pensando en las comunicaciones recibidas durante los sueños en lugar de las sesiones de espiritismo.

Durante su vida, se asumió ampliamente que Cayce tenía alguna conexión con el Espiritismo, como se ilustra en este titular de 1930 del Baltimore Sun: "Spiritualist Research Aim of Atlantic University". (177) Los observadores de Cayce tenían buenas razones para asociarlo con el espiritismo, ya que la práctica de clarividencia médica de Cayce era conocida por el movimiento espiritista. En adición. Cayce tuvo muchos contactos con seguidores del espiritismo. e incluso se metió en él en alguna ocasión. Algunos aspectos de sus enseñanzas sugieren una influencia espiritista. Por ejemplo. el Cayce despierto describió sus experiencias mientras estaba en trance de la siguiente manera:
Me veo como un pequeño punto de mi cuerpo físico, que yace inerte ante mí. Me siento oprimido por la oscuridad y siento una gran soledad ... De repente, soy consciente de un haz de luz blanca. Como este pequeño punto, me muevo hacia arriba siguiendo la luz, sabiendo que debo seguirlo o perderme.

A medida que avanzo en este camino de luz, gradualmente me vuelvo consciente de varios niveles sobre los que hay movimiento. En los primeros niveles hay formas vagas y horribles, formas grotescas como las que se ven en las pesadillas. A medida que paso, empiezan a aparecer formas de seres humanos deformes en ambos lados. con alguna parte del cuerpo magnificada.

De nuevo hay un cambio, y me doy cuenta de que las formas grises y encapuchadas se mueven hacia abajo. Poco a poco estos se vuelven más claros en color. Entonces la dirección cambia. y estas formas se mueven hacia arriba, y el color de las túnicas crece rápidamente más claro.

Luego, comienzan a aparecer en ambos lados vagos contornos de casas, paredes, árboles, etc., pero todo está inmóvil. A medida que paso, hay más luz y movimiento, en lo que parecen ser ciudades y pueblos normales. Con el crecimiento del movimiento, me vuelvo consciente de los sonidos: al principio, sonidos confusos, luego música, risas y el canto de los pájaros. Hay más y más luz; los colores se vuelven muy hermosos: y hay una mezcla de sonido y color.

De repente, me encuentro con una sala de registros. Es una sala sin paredes, sin techo; pero soy consciente de ver a un anciano que me entrega un libro grande, un registro del individuo para el que busco información. (178)
Varios temas espirituales importantes están incluidos en este pasaje. Cayce primero describe cómo es salir del cuerpo físico, una preocupación espiritualista perenne, luego alude a fantasmas y figuras vestidas de diversas descripciones. El penúltimo párrafo se asemeja a los relatos espiritistas de Summerland, un paraíso celestial donde habitan algunas almas difuntas.

Mientras estaba despierto, Cayce se encontró con varios médiums. más notablemente Eileen Garrett (1893-1970), cuya guía espiritual era un árabe con el nombre poco probable de Uvani (u Ouvani). En 1934, Cayce y Garrett intercambiaron lecturas. El dormido Cayce elogió con cautela el trabajo de Garrett (507-1). Uvani, por su parte, sugirió que Cayce se beneficiaría de la ayuda de un guía espiritual propio, y que un guía adecuado (llamado Hallaliel) había ofrecido voluntariamente sus servicios. Después de consultar con sus seguidores más cercanos, Cayce rechazó la oferta, y prefirió ponerse en contacto con lo divino sin ningún intermediario, excepto Cristo. Sin embargo, la dormida Cayce transmitió un mensaje adicional de Hallaliel, aparentemente espontáneamente (3976-15). Otras lecturas aluden a la presencia de entidades incorpóreas incluyendo Ouspensky (136-59), un ángel guardián llamado Demetrius (33-11-6), un estudiante de Zoroaster llamado Zorain (311-10), George V de Inglaterra (877-7) , y "Lamec, Confucio, Tamah, Halaliel, Hebe, Ra, Ra Ta, John" (5756-10).

Aunque Cayce no solía permitir que las entidades desencarnadas hablaran a través de él, hubo excepciones. La siguiente selección representa el lado de conversación de Cayce con los espíritus de los muertos, que se introdujo, aparentemente espontáneamente, en el curso de una lectura ordinaria. Nunca se ofreció ninguna razón sobre por qué ocurrió esto. Observe el cambio marcado en el estilo de las otras lecturas de Cayce.

EC: Hay algunos aquí que hablarían con aquellos que están presentes, si desean comunicarse con ellos.

GC [Gertrude Cayce]: Deseamos tener en este momento lo que se daría. (pausa larga)

EC: No todos hablan a la vez. [pausa] Sí. Sabía que estarías esperando. aunque. ¿Sí? No lo he encontrado antes? Todos juntos ahora, ¿eh? Tío Porter, también? Pudo aliviarlo de inmediato, ¿eh? ¿Quien? ¿Dr. House? No. Oh, no, no. ella está bien. Sí. MUCHO mejor. No está causando ningún problema ahora. ¿No la has visto? ¿Por qué, dónde has estado? Oh. Ella está en otro cambio? ¿Cuánto tiempo permanecerán allí? Oh, no cuentan el tiempo así. Oh, los tienes. Bueno, esos deben ser bonitos ahora, si todos están creciendo así. ¿Sí? Sí. Le contaré sobre ellos. Dile a Gertrude que todos están juntos ahora. ¿eh?

(5756-13)]
Algunas veces, Cayce canalizó figuras de la Biblia, por ejemplo, "Juan" (5749-4), o "Miguel, Señor del Camino" (presumiblemente el arcángel). Michael interrumpió las lecturas en varias ocasiones para advertir a los compañeros de Cayce que cesaran su división y se unieran detrás de Cayce:
BOW THINE HEADS, ¡NIÑOS DE HOMBRES! PORQUE YO, MICHAEL, SEÑOR DEL CAMINO, ¡HABLARÍA CONTIGO! SÍ GENERACIÓN DE VÍDEOS. ¡SÍ, GENERACIÓN ADULTERA, SEA ADVERTIDO!

HAY HOY ANTES DE TI EL BIEN Y EL MAL, ¡ELIJA A QUIEN SERVIRÁ!

¡CAMINA POR EL CAMINO DEL SEÑOR! O DE LO CONTRARIO, LLEGARÁ ESA RECUPERACIÓN SÚBITA, COMO LO HAN VISTO!

¡BOW THINE HEADS, YE QUIENES SON INGRACIAS, SIN ARREPENTIMIENTO! ¡PORQUE LA GLORIA DEL SEÑOR ESTÁ EN UNA MANO!

¡LA OPORTUNIDAD ES ANTES DE TI! ¡ACEPTAR O RECHAZAR!

¡Pero no seas CERDOS! [294-208]
El ser más exaltado que haya sido canalizado por Cayce aparentemente debe ser Jesús:
P. ¿Puedo recibir en este momento un mensaje del Maestro?

A. Ven, hija mía, mi hermana. Al elegirme, como te he elegido, surge esa belleza de la unidad al conocer el camino que lleva a los demás la paz, la alegría, la felicidad, al HACER SU voluntad; porque el que busca hacer SU voluntad puede EN MI tener

esa paz, esa alegría, esa comprensión, que le da a cada uno en sus RESPECTIVAS esferas sus necesidades, sus deseos, como sus deseos están en mí. Sé fiel entonces, así como tú fuiste fiel ENTONCES. [993]
Las lecturas se refieren a Jesús en primera persona en varias otras ocasiones, lo que implica que Jesús sirvió como fuente de trance para estas lecturas también.

Varios científicos y académicos se encargaron de investigar el espiritismo. La London Society for Psychical Research (SPR) se fundó en 1882 y su contraparte estadounidense poco después. William James, que se desempeñó como presidente de la antigua sucursal y miembro activo de la última, investigó a una médium llamada Lenora Piper a partir de 1885. Piper y su control espiritual Phinuit, descubrió, pudieron revelar información sobre parientes muertos de la gente que Piper no podría haberlo sabido por medios naturales. El interés de toda la vida de James en temas psíquicos informa gran parte de las 1901 conferencias publicadas como Las variedades de la experiencia religiosa (que se centra en la fenomenología de las experiencias espirituales o místicas). Bro informa que Rhine conoció a Edgar Cayce en Duke, y que Rhine envió a Lucien Warner a Virginia Beach para estudiarlo. (179)

La posibilidad de obtener habilidades psíquicas de un sujeto hipnotizado continuó despertando el interés popular y académico en el cambio de siglo. Thomson Jay Hudson, autor de The Law of Psychic Phenomena (1893), enmarcó su explicación del fenómeno de la siguiente manera: La mente humana consiste en aspectos "objetivos" y "subjetivos". La mente objetiva es la parte que hace uso de la razón. los sentidos y la materialidad, y corresponde al estado consciente ordinario. La mente subjetiva por el contrario, es sin sentido, intuitivo. no ligado al cuerpo, no olvida nada, y posee poderes increíbles:

Ve sin el uso de los órganos naturales de la visión. y en esto, como en muchos otros grados. o grados. del estado hipnótico, se puede hacer, al parecer. para dejar el cuerpo y viajar a tierras lejanas y traer de vuelta la inteligencia. a menudo del carácter más exacto y veraz. También tiene el poder de leer los pensamientos de los demás. incluso a los detalles más pequeños; para leer los contenidos de sobres sellados y libros cerrados. En resumen, es la mente subjetiva la que posee lo que popularmente se designa como poder clarividente, y la capacidad de aprehender los pensamientos de los demás sin la ayuda de los medios de comunicación ordinarios y objetivos. (180)

En otro lugar, Hudson identifica la mente subjetiva con alma o espíritu. y lo ve como "participar de la naturaleza y los atributos de la Mente Divina". (181) El dormido Cayce refrendó los puntos de vista de la Ley de Fenómenos Psíquicos de Hudson por su nombre (254-48, 254-633, 5746-7), y en otros lugares recurrió a la terminología de Hudson para explicar la naturaleza de su don.

En contraste con su actitud cautelosa hacia el espiritismo. el dormido Cayce apoya la investigación parapsicológica sin calificación, hasta el punto de instar a los ARE a participar (p. ej., 257-20). En un momento Morton Blumenthal dirigió un curso ARE que incluía la Ley de Fenómenos Psíquicos de Hudson , Variedades de Experiencia Religiosa de James , Tertium Organum de Ouspensky, y Evolución Creativa y Energía Mental de Bergson (informe de 1800-15) en su lista de lectura. En un momento, Hugh Lynn contempló estudiar parapsicología como estudiante graduado, y en la década de 1930 organizó un programa de radio sobre parapsicología llamado "Misterios de la mente" en el que Lucien Warner apareció como invitado. (182) El atractivo de los poderes psíquicos siempre ha sido una parte importante del atractivo de ARE. aunque la organización enfatiza el cultivo de experiencias psíquicas personales como guías a lo largo del camino espiritual, en lugar de la investigación científica como se entiende comúnmente.

La investigación del siglo XIX sobre la hipnosis y la parapsicología fue una influencia importante, aunque generalmente no reconocida, sobre el psicoanálisis temprano. Aunque Freud parece haber considerado tales temas con sospecha, tal vez como amenazas a la aceptación de la psicología como una disciplina científica, Jung estaba fascinado por ellos. e informa una serie de experiencias paranormales en sus escritos. En 1931, en su hospital en Virginia Beach, el despertado de Cayce dio una conferencia titulada "Psicoanálisis". (En semanas anteriores había hablado sobre la curación mental y los fenómenos psíquicos.) El contenido de esta conferencia sugiere que Cayce sabía poco sobre Freud. Aquí Cayce critica la interpretación de Freud del simbolismo de los sueños como demasiado superficial, ya que no tiene en cuenta la posibilidad de que los sueños puedan representar recuerdos de vidas pasadas. Jung también criticó la interpretación de Freud del simbolismo de los mitos y sueños como demasiado superficial. aunque no por las mismas razones que cita Cayce. No veo una buena razón para suponer que Cayce fue influenciado por Jung, que entonces era relativamente oscuro. El dormido Cayce (por ejemplo, 1402-2) hace la misma distinción entre "personalidad" e "individualidad" que Jung. pero esto por sí mismo no es una evidencia muy fuerte de que Cayce conocía el trabajo de Jung. (183) Además, no hay mención en las lecturas de arquetipos de Cayce (excepto como un nombre alternativo para los gráficos de aura de Nancy Lansdale, a menos que los "patrones" sean aceptados como un equivalente funcional, como algunos sugieren), simbolismo alquímico. el proceso de individuación u otras nociones centrales de Jung. Se podría argumentar que Cayce enseñó algo así como el inconsciente colectivo de Jung. Mientras que la idea de una mente universal se encuentra en numerosas teorías del siglo XIX y principios del siglo XX. Cayce se une a Jung en señalar a la actividad inconsciente como los sueños como la puerta de entrada principal a la experiencia de este reino. Los jungianos también apreciarán la descripción que hace Cayce de Dios como "dentro y fuera" (1158-12): su exhortación a "encontrarse a sí mismo" (1401-1) o "crucificar" al ser (57492): y su descripción de Cristo como el punto donde "los extremos se encuentran" (2449-1). A

pesar de las diferencias cruciales entre los dos sistemas. (184) Jung se ha vuelto bastante influyente entre los escritores de Cayce, y sus ideas están probablemente mejor representadas dentro del plan de estudios de Atlantic University que las de Cayce.

169. Thomas Sugrue, Hay un río , p. 289.

170. Siguiendo al fundador Franz Joseph Gall, los frenólogos pretenden analizar la personalidad midiendo los golpes en la cabeza de una persona. La frenología fue bastante popular en el siglo diecinueve, y muchos practicantes del mesmerismo se apresuraron a incorporar la nueva ciencia en su teoría y praxis, de ahí el término "frenomagnetismo".

171. Andrew Jackson Davis, Los principios de la naturaleza, Sus revelaciones divinas y Una voz para la humanidad , p. 40. par. 14.

172. Ibid., P. 116. par. 42).

173. Slater Brown, The Heyday of Spiritualism , p. 100.

174. Para aquellos cuya exposición al ectoplasma se limita a las películas de Cazafantasmas . Debe decirse que las fotografías de la sustancia la hacen parecerse mucho a las sábanas blancas. De hecho. las representaciones modernas de fantasmas cubiertos de sábanas en caricaturas y disfraces de Halloween se pueden rastrear al movimiento espiritista. en el cual las sábanas blancas parecen haber servido como dispositivos rudimentarios de efectos especiales (a menos que Caspar esté usando un sudario estilizado).

175. Los teósofos no condenaron toda actividad espiritualista como fraudulenta (como cabría esperar dada la dificultad de reconciliar la creencia en fantasmas con la teoría de la reencarnación). pero negó que las entidades con las que se comunicaban los médiums espiritistas fueran en realidad espíritus humanos. En cambio, se decía que eran las meras conchas astrales de los difuntos. descartados junto con sus cuerpos físicos y apenas dignos de ser contactados.

176. Edgar Cayce, "What is a Reading", en Jeffrey Furst, La historia de Jesús , de Edgar Cayce , p. dieciséis.

177. Harmon Bro, A Seer fuera de temporada , p. 373.

178. En Jeffrey Furst, La historia de Jesús , de Edgar Cayce , pp. 53-54.

179. Harmon Bro, A Seer fuera de temporada , p. 398.

180. Thomason Jay Hudson, The Law of Psychic Phenomena , pp. 29-30.

181. Ibid., P. 208.

182. A. Robert Smith, Acerca de los negocios de mi padre , p. 119.

183. Por ejemplo, la distinción se encuentra en "Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten" ("Las relaciones entre el ego y el inconsciente") de Jung, publicado por primera vez en 1928. Sin embargo, también se encuentra en la clave de HP Blavatsky . Teosofía , p. 134 ff. así como Science of Mind de Ernest Holmes, pp.332-334.

184. Por ejemplo, Cayce acepta que Dios, el alma, la reencarnación y los fenómenos psíquicos tienen una realidad que es independiente de nuestros pensamientos sobre ellos. Jung es ambiguo acerca de tales cosas, y en cualquier caso su sistema no presupone la existencia literal y física de ninguna imagen arquetípica. A pesar de las semejanzas superficiales, el concepto de Cayce de "encontrarse a sí mismo" (a través del karma) es muy diferente del concepto de Jung de integrar la sombra, y Cayce no enfatiza tampoco una conjunción de elementos masculinos y femeninos o imágenes de mandala. Sus respectivos enfoques del mito también son mundos aparte.

El secreto de Edgar Cayce, parte 10

D. Teosofía y sus herederos

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) era una ciudadana rusa franca y habilidosa, fumando cigarros, que se crió en el Cáucaso como dependiente militar, y a la edad de diecisiete años (es decir, en 1849) se casó con un general destinado en Armenia. Unos meses más tarde huyó a Constantinopla, donde encontró empleo como ciclista a pelo, y pasó el resto de su vida viajando por el mundo. Si bien el itinerario inicial de Blavatsky es casi tan turbio como sus finanzas, parece que se trasladó primero a Europa y al Cercano Oriente (1849-1873), donde se involucró en la masonería marginal; luego a Nueva York (1873-1878), donde se encontró con el espiritismo; y luego a la India británica (1879-1885), donde entró en contacto con el hinduismo, el budismo (185) y el sijismo. Como principal fuerza intelectual detrás del movimiento teosófico, Blavatsky enseñó una mezcolanza de religiones orientales y ocultismo occidental que influiría en casi todos los ocultistas posteriores a ella. En el camino, sus actividades ganaron un nuevo respeto por las civilizaciones de Asia tanto en Occidente como en el subcontinente indio.

En 1875, mientras estaba en Nueva York, Blavatsky se unió a Henry Steele Olcott (1832-1907) en la fundación de la Sociedad Teosófica (186), cuya membresía provenía principalmente de círculos Espiritistas. Los propósitos de la Sociedad se dieron de la siguiente manera:

1 La formación de una fraternidad humana universal sin distinción de raza. credo, casta o color,
2 El fomento de estudios en religión comparada, filosofía y ciencia, y
3 La investigación de leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.

De hecho, el impulso principal detrás de su fundación fue el interés entre un pequeño grupo de personas en los mensajes que Madame Blavatsky afirmó haber comenzado a recibir de ciertos Maestros orientales, al igual que los médiums espiritualistas recibieron mensajes de sus contactos en el mundo de los espíritus. Los Maestros de Blavatsky, sin embargo, no estaban muertos, sino que existían físicamente en partes remotas del mundo. (187) Al principio, estos Maestros se jactaban de nombres como "Tuitit Bey", "Serapis Bey" e "Hilarión", y pertenecían a algo llamado "Hermandad de Luxor" (esencialmente una fraternidad cuasi masónica

dedicada a ayudar a los alumnos dignos a avanzar en el camino espiritual) con sede. lo suficientemente apropiado. en Egipto. Mucha de la especulación se ha ventilado en cuanto a la relación de Blavatsky con la hermandad hermética real de Luxor, un orden oculto entonces contemporáneo basado en El Cairo. Más tarde, los Maestros evolucionaron para adquirir más atavíos indios (y luego tibetanos), tal vez porque Egipto (y luego India) resultó no ser tan remoto como debería haber parecido desde Nueva York.

Al mismo tiempo que la fundación de la Sociedad Teosófica, Blavatsky escribió su primera obra importante, Isis Unveiled (1877), que critica las actitudes predominantes de la ciencia y la teología en respuesta a la cuestión de la evolución Darwiniana. Lo que está mal con la evolución darwiniana es que no va lo suficientemente lejos, ya que implica reconocer que la evolución abarca más que la mera biología. Así como el mundo físico sigue las leyes naturales, también lo hace el mundo no físico; y la ciencia y la religión se beneficiarían de su estudio. Aún así, la mayor parte de Isis Unveiled está dedicada a atacar los sistemas de creencias existentes en lugar de exponer los puntos de vista de Blavatsky. Interesantemente a la luz de sus escritos posteriores, en Isis Unveiled Blavatsky rechaza la reencarnación como superstición. (188)

Isis Unveiled se escribió en un momento en que la teoría de la evolución de Darwin (y Wallace) tenía consecuencias sociales generalizadas. El debate de Thomas Huxley en 1860 con el obispo Wilberforce, en el que este último se mostró como un hombre resentido y reaccionario, fue algo así como un evento decisivo en este sentido. enfrentando como lo hizo la ciencia contra la religión establecida. con el tema de la evolución como factor decisivo. En general, la teoría de la evolución sirvió como catalizador para una reacción social contra la religión y los valores religiosos (en la cual la categoría ética se incluyó popularmente). Por ejemplo, la recepción popular de la selección natural, que hizo que el principio fuera violento y despiadado. inspiró el darwinismo social de Herbert Spencer y sus simpatizantes en la noche, así como los cultos anarquistas de Nietzsche en la izquierda. Esto a su vez inspiró varias reacciones de aquellos que deseaban salvar algún aspecto de la religión. Algunos simplemente negaron la verdad de la evolución, una visión defendida por William Jennings Bryan en el juicio Scopes de 1925. Muchas personas religiosas estaban dispuestas a reconocer la realidad de la evolución. pero sintió ese otro. los elementos más importantes de sus religiones podrían dejarse como estaban. Otros intentaron reinterpretar la evolución misma, de modo que se pudiera hacer que arrojara valores similares a los defendidos por las religiones. Este impulso proporcionó el impulso inicial para la creación de teorías de "evolución de la conciencia" como las de Blavatsky, Henri Bergson, Ernst Cassirer, Jan Smuts, Erich Kahler, Jean Gebser, Erich Neumann, Aurobindo Ghose, Pierre Teilhard de Chardin, Julian Jaynes. y Ken Wilber La cuestión de la evolución de la conciencia de ninguna manera fue introducida por escritores de orientación espiritual, pero siempre ha estado presente

en la corriente principal de la biología evolutiva. Después de todo, Darwin escribió sobre el origen del pensamiento humano en El origen del hombre (1871) y Origen, la expresión de las emociones en el hombre y los animales (1872). La dificultad de explicar el aumento gradual de las estructuras complejas (el ojo es el ejemplo original) condujo a las teorías evolutivas "emergentes" de C. Lloyd Morgan, Samuel Alexander y otros, que sostenían que tales estructuras surgen con relativa rapidez, como si estuvieran guiadas por parte de una inteligencia coordinadora cuyo propósito es guiar la vida hacia "niveles" cada vez más elevados (por ejemplo, la materia, la vida, la mente y el espíritu de acuerdo con la enumeración de Morgan). Después de Blavatsky, cierta raza de evolucionistas de la conciencia se convenció de que la religión y la mitología pueden decirnos algo útil sobre los orígenes de la conciencia humana. Para algunos, la importancia de la religión radica en su uso del simbolismo que refleja la evolución real y literal de la psique humana; otros apuntan a su reconocimiento de estados místicos de conciencia que anticipan la siguiente fase de la evolución; otros todavía usan historias que de otro modo serían improbables, provenientes de fuentes religiosas y mitológicas, como testimonio histórico de los procesos de pensamiento de los pueblos arcaicos. otros postulan algún tipo de propósito teleológico o impulso de origen a la evolución para imbuirlo con un significado similar al de los mitos religiosos de creación o escatología. El genio de Blavatsky fue mezclar las ideas evolutivas de Samhkhva con las de Occidente.

La Sociedad Teosófica no lograría nada hasta que Blavatsky y Olcott zarparon (con el dinero de Olcott) a la India, a la que llegaron en 1879. El impulso de su reubicación fue el atractivo de Maestros ocultos, que ostensiblemente dirigieron su viaje a través de mensajes entregados por varios medios paranormales. En este momento, Blavatsky estaba en contacto con al menos un verdadero líder religioso indio: Swami Dayananda Saraswati, fundador del movimiento conservador de renovación hindú Arya Samaj. Los líderes de los dos grupos acordaron establecer la Sociedad Teosófica como una rama de Arya Samaj. Sin lugar a dudas, ninguno de los lados entendió en qué se estaba metiendo; y cuando sus líderes finalmente se encontraron en persona. llevando la fantasía teosófica a una colisión frontal con la realidad india, el trato fracasó casi de inmediato. Sin embargo, durante varios años la "Sociedad Teosófica del Arya Samaj", como el grupo de Blavatsky continuó llamándose a sí mismo hasta su ruptura formal, retuvo lazos sueltos con el grupo de Dayananda.

Poco después de su llegada. La teosofía ganó adeptos entre la población angloindia, de la cual se extendió a través del mundo de habla inglesa. Al igual que el Arya Samaj, la Sociedad Teosófica llamó la atención por su apoyo a la cultura india, para gran consternación de las autoridades británicas. Al mismo tiempo, habló en contra de lo que percibía como supersticiones o distorsiones de las enseñanzas religiosas originales, como el sistema de castas. Blavatsky presentó sus enseñanzas no como

hinduismo o budismo per se , pero como núcleo de la verdad detrás de todas las religiones del mundo y la ciencia para arrancar. La postura política más memorable de la Teosofía vino en 1880 cuando Blavatsky y Olcott viajaron a Ceilán. En ese momento, Ceilán estaba experimentando un resurgimiento de la identidad budista como una reacción violenta contra los abusos de los misioneros cristianos. (Por ejemplo, los misioneros habían persuadido a los funcionarios de Raj de reconocer solamente matrimonios cristianos, y de bloquear la formación de los equivalentes budistas de sus escuelas administradas por la iglesia.) Añadiendo sus voces a la refriega, Blavatsky y Olcott organizaron públicamente recibir pancha sila (" los cinco preceptos ") - en efecto, para declarar su creencia en el budismo. Parecen haber sido los primeros blancos en hacerlo en los tiempos modernos. Si bien, en retrospectiva, el budismo nunca fue realmente la fuente principal de sus creencias espirituales, el gesto fue muy apreciado: y Olcott en particular se convirtió en un participante activo, si bien idiosincrásico, en el renacimiento budista. Por ejemplo, organizó escuelas administradas por budistas en Ceilán, obtuvo la aprobación de varias sectas para un credo budista de su propia invención, escribió un catecismo budista y diseñó una bandera budista que todavía se usa ampliamente.

Al igual que en América, la principal fuente de la fama de Blavatsky en la India radica en sus presuntos contactos con los Maestros (también conocidos como Adeptos, Iniciados, Hermanos, Mahatmas y Jefes Secretos). En este punto, su orden fue referida como la Hermandad del Himalaya o la Gran Logia Blanca. El director putativo de la Sociedad Teosófica no era Blavatsky sino el Maestro Morya, (189) descrito como un príncipe Rajput. Se dijo que su colega Koot Hoomi (o Kuthumi) era un Brahmin de Cachemira. Otros maestros del período indio de Blavatsky incluyen Djual Khool (o Djwal Kul), Maha Chohan y Sanat Kumara. Debe admitirse que ninguno de sus nombres o descripciones suena terriblemente convincente. especialmente porque ahora se decía que los Maestros residían en el Tíbet. (190) En consecuencia, Blavatsky afirmó haber estudiado en el Tíbet durante varios años, donde supuestamente recibió entrenamiento ocultista avanzado. (En realidad, es poco probable que haya llegado más allá de Ladakh, Sikkim o Daijeeling del lado indio o Astrakhan del lado ruso.) Gradualmente, los poderes de telepatía y teleportación de los Maestros hicieron académica la cuestión de su residencia física. , y comenzaron a ser concebidos como seres incorpóreos. como sus contrapartes Espiritistas. Esto abrió el camino para que figuras religiosas fallecidas o míticas como Jesús, Buda, Manu y Maitreya fueran gradualmente asimiladas al panteón teosófico.

Johnson señala que existe una alternativa para aceptar los relatos de Blavatsky sobre los Maestros o descartarlos como falsificaciones, y sugiere que son relatos disfrazados (o quizás fantaseados) de sus reuniones con personas reales. Por ejemplo, Johnson identifica a Koot Hoomi con el activista sij Sirdar Thakar Singh Sandhanwalia, y Morya con Ranbir Singh, Maharaja de Cachemira. Tales

distorsiones tienen sentido en vista del hecho de que las autoridades británicas habrían desaprobado que los príncipes nativos y los líderes religiosos hicieran causa común entre ellos (¡o con un ruso!) A favor de la autoafirmación india. Johnson especula además que los seguidores de Blavatsky invariablemente malinterpretaron esto, suponiendo que los Maestros son esencialmente seres mágicos. Su entusiasmo por el concepto de los Maestros inspiró a Blavatsky a elaborar sus historias, hasta el punto en que los hechos disfrazados se transformaron en pura ficción. (191) Mi propia opinión es que Johnson probablemente tiene razón al rastrear la inspiración de los Maestros de Blavatsky hacia verdaderos líderes políticos y religiosos asiáticos, pero demasiado cortés al suponer que ella es reacia a inventar detalles sobre ellos o falsificar cartas de ellos. . Después de todo, las primeras letras aparecieron en 1875, mientras que Blavatsky todavía estaba en Nueva York. (Johnson ahora está de acuerdo con esta evaluación).

A veces, los Maestros se comunicaban con sus seguidores presentándose ante ellos en persona, como supuestamente Morya había hecho antes de Blavatsky en la Gran Exposición de Londres de 1851. Más tarde, Cayce también informaría haber sido visitado por un ser vestido con túnicas blancas y un turbante. (192) Los Maestros también eran capaces de telepatía mental, a través de lo cual ayudaron con la composición de IsisUnveiled. Lo más famoso es que podrían precipitar mensajes escritos. Los primeros teósofos recibieron cartas de los Maestros, que se materializarían milagrosamente en lugares improbables. Aquí hay una muestra cortesía del Maestro Koot Hoomi (cuyo nombre, como de costumbre, se ha reducido a iniciales a imitación de los "expertos" que mapearon subrepticiamente Asia Central para los británicos):
El "amigo" de quien el Señor Lindsay habla en su carta es, lamento decirlo, un verdadero mofeta de mofeta , que se las arregló para perfumarse con ess-bouquet ... y así evitó ser reconocido por su hedor natural .... Aunque es un pobre lisiado enfermizo, un miserable paralítico, sus facultades mentales están tan frescas y vivas como siempre para hacer travesuras ... ¡así que ten cuidado! --KH (193)
La información contenida en estas cartas fue compilada en varias exposiciones clásicas de la Teosofía, entre ellas The Occult World (1881) y Buddhism esotérico (1883), ambos por AP Sinnett. Se produjo un escándalo cuando se descubrieron ejemplos de plagio en el primero, aparentemente extraídos de un periódico espiritualista llamado The Banner of Light. Peor aún, en 1884 Richard Hodgson de la London Society for Psychical Research fue invitado a investigar el fenómeno de la precipitación de letras. Hodgson basó sus mordaces conclusiones en el testimonio de dos ex empleados descontentos. Emma y Alexis Coulomb, que acusaron a Blavatsky de haber escrito las cartas ella misma. Poco después, se descubrió una falsa espalda en un santuario especial en el que las cartas solían materializarse. Frente a esta evidencia, muchos teósofos principales (más notablemente Olcott, a quien nunca perdonó) conspicuamente fallaron en unirse a la defensa de su

fundador. Blavatsky salió de la India enfadado en 1885 y se instaló en Londres en 1887. donde ella permanecería hasta su muerte en 1891.

Allí ella reunió su obra maestra. La Doctrina Secreta (1888). El título probablemente fue inspirado por un término de Eliphas Levi, cuyo sistema de manera similar invoca a los adeptos de las religiones orientales y el ocultismo occidental. El trabajo de Blavatsky consiste en las crípticas Stanzas de Dzyan, intercaladas con comentarios voluminosos. Las Estancias supuestamente se basan en un conjunto de antiguos manuscritos tibetanos, de otro modo desconocidos para los orientalistas, escritos en el idioma igualmente desconocido (pero supuestamente antiguo y sacerdotal) de "Senzar". Blavatsky afirmó haber memorizado el texto durante su noviciado en el Tíbet, y los eruditos la han acusado de descifrarlos de una amplia variedad de fuentes. Su prosa es extraordinariamente densa y difícil de leer, incluso para lectores a los que no les molesta la profusión de términos sánscritos y tibetanos no traducidos. Mientras que el trabajo casi desafía la descripción, básicamente describe los orígenes del universo (primera parte, "cosmogénesis") y la humanidad (parte dos, "antropogénesis"), como se refleja en el simbolismo esotérico de la India y Occidente. Blavatsky planificó un tercer volumen (sobre las vidas de grandes ocultistas) así como un cuarto (dando instrucciones para el camino espiritual), pero murió antes de que pudieran escribirse. Finalmente, se publicaron volúmenes adicionales, pero los estudiosos teosóficos no están de acuerdo en qué medida estos contienen material auténtico de Blavatskean o reflejan fielmente su proyecto previsto.

Muchos temas de La Doctrina Secreta se anticipan en El mundo oculto o Budismo esotérico. Como en la cosmología Hindú clásica, La Doctrina Secreta describe el universo como eternamente oscilante entre ciclos de reposo (pralaya) y actividad (manvantara). Manvantara incluye involución y evolución. La involución ocurre cuando la realidad espiritual suprema unitaria (Parabrahman) produce pluralidad y materialidad fuera de sí misma. Este proceso se divide en siete eones llamados "rondas". cada uno dura miles de millones de años, de los cuales vivimos en el cuarto. La evolución es el proceso mediante el cual todo en el universo, desde las rocas hasta las plantas, los animales, los humanos y los espíritus planetarios angélicos, toma conciencia de los planos progresivamente superiores. culminando en la unidad consciente con lo divino. La reencarnación es el mecanismo por el cual esto se logra. Al igual que la involución, la evolución se divide de manera similar en unidades y subunidades de siete, de modo que estamos viviendo en la quinta subraza de la quinta raza.

El universo está dividido en unidades de siete, no solo diacrónicamente sino también sincrónicamente, en forma de siete niveles o planos de existencia. En este sistema, los tres primeros planos reciben el nombre (de mayor a menor) atma (que Blavatsky traduce como el "divino"), buddhi ("espiritual") y manas ("monádico"), términos de

préstamo principalmente del sistema Samkhya. (194) Debajo de la Tríada está el Cuaternario, la parte del universo que participa en la involución y la evolución. Blavatsky da los cuatro niveles inferiores (de arriba abajo) como kama rupa ("cuerpo de deseos"), pranha rupa o jiva ("cuerpo de energía"), linga sarira ("cuerpo astral", tomando prestado un término hermético como supuestamente equivalente funcional) y sthula sarira (es decir, el cuerpo físico), con otros conjuntos de términos empleados también. El Cuaternario inferior sugiere la clasificación de Aristóteles de las facultades de minerales, vegetales, animales y racionales en el hombre, una gradación que se trasladó al Sufismo iraní. (195) Para Blavatsky, estos siete niveles abarcan la naturaleza humana así como también la naturaleza del universo. Como toda existencia, los humanos están en proceso de evolucionar de los planos inferiores a los superiores. En algún lugar por delante de nosotros en este gran esquema están los Maestros, quienes son responsables no solo de guiar a los buscadores individuales, sino también de dirigir el curso de la evolución humana en conformidad con este diseño cósmico.

Unos pocos ejemplos de elección servirán para transmitir un sentido de la influencia de Blavatsky. Muchos de los fundadores del Congreso Nacional Indio eran teósofos, o al menos influenciados por la Teosofía. Gandhi, como un joven estudiante de derecho en Inglaterra, nunca había leído el Bhagavad-Gita antes de que un teósofo le presentara una copia de The Song Celestial de Sir Edwin Arnold . En Europa, poetas como Yeats y AE, y pintores como Kandinsky y Mondrian, hicieron uso de temas teosóficos. Muchos elementos del movimiento actual de la Nueva Era fueron reunidos por primera vez por la Teosofía. Por ejemplo, fue un renacimiento teosófico de la astrología lo que llevó a los horóscopos de los periódicos del siglo XX. Además, si hoy hablamos de "concientización", "buenas vibraciones" o "reencarnación" (en oposición a "transmigración" o "metempsicosis"), hacemos uso del lenguaje y las ideas primero popularizadas por la Teosofía. Entonces, si Cayce realmente fue influenciado por Madame Blavatsky, como argumento, ciertamente está en buena compañía.

Como se mencionó anteriormente, varios de los amigos de Cayce tenían interés en la Teosofía. incluidos Arthur Lammers y Morton Blumenthal; y mientras estaba despierto, Cayce habló antes de al menos una reunión de la Sociedad Teosófica (en Birmingham, Alabama). El sueño de Cayce es ambiguo en cuanto a si la Teosofía es un camino espiritual que vale la pena, aunque parece aprobar a aquellos que lo estudian como parte de su búsqueda espiritual. él tiende a suponer que el final de la búsqueda debería ser el cristianismo. En un lugar, dice.

Al buscar a través de todos los entendimientos, todas las interpretaciones, puede obtenerse algo: si no te confundas con aquellos que dicen. "¡Aquí! ¡De esta manera!" [262-89]

En otra lectura, advierte a un investigador con intereses en el budismo y la teosofía de una imagen representada en el sello de su vida, es decir, Peter huyendo de la cruz

(3054-4). Y cuando otra persona preguntó: "¿En cuál de los Maestros de la Sabiduría debo meditar para obtener guía espiritual?", Cayce respondió: "Solo hay un Maestro" (3545-1).

Las lecturas de Cayce se refieren a La Doctrina Secreta solo una vez por su nombre, cuando un investigador pregunta si sería beneficioso estudiar el libro, responde Cayce,
El estudio de cualquier porción de la misma es beneficioso. pero solo en la medida en que permita al yo abrirse para lo que se puede dar en su meditación. ¡Comienza, y entonces podemos ayudar!

[470-10]
Si bien su actitud es favorable, este extracto no indica si el dormido Cayce estaba realmente familiarizado con el trabajo. Sin embargo, como veremos en capítulos posteriores, otros aspectos de las lecturas -especialmente su descripción de la historia humana arcaica- revelan una dependencia de la Doctrina Secreta o de algún otro libro que contenga las mismas ideas.

Después de la muerte de Blavatsky en 1891 y Olcott en 1907, el liderazgo de la Sociedad Teosófica pasó a Annie Besant (1847-1933), que antes de su conversión había estado activa en la Sociedad Fabiana (es decir, el socialismo) y la Sociedad Nacional Secular (es decir, el ateísmo)) La gran contribución de Besant a la Teosofía fue su abierto activismo en nombre del gobierno de la India. con lo que ella podría salirse con la suya como una británica de clase alta. Desafortunadamente, ella no era una escritora oculta con talento como su predecesora. y el pensador teosófico más importante durante este período no fue Besant ella misma sino su teniente Charles Webster Leadbeater (1854-1934). un ex sacerdote anglicano que se había convertido a la Teosofía en 18833. Mientras que Blavatsky había sospechado de otros pretendientes a la clarividencia. el relativamente insensible Besant estuvo feliz de delegar esta función a Leadbeater, quien llenó muchos volúmenes con sus visiones de otros reinos. Para muchos teósofos. la sociedad de Besant y Leadbeater debe recordar curiosamente la de Blavatsky y Olcott, excepto que fue Besant quien (como Olcott antes que ella) tuvo autoridad en asuntos temporales mientras Leadbeater (como Blavatsky) poseía experiencia espiritual. Leadbeater también recurrió a sus antecedentes clericales para organizar algo llamado la Iglesia Católica Liberal. que dio un giro esotérico a su liturgia católica. El escándalo surgió cuando Leadbeater fue acusado de molestar a varios niños a su cargo, incluido el joven Krishnamurti. Leadbeater trató de explicar que solo había estado tratando de enseñar a los niños cómo masturbarse. Los padres no se conmovieron, pero sus demandas de que Besant castigara a Leadbeater solo resultaron en su destierro temporal.

Fue Leadbeater quien primero resolvió los detalles de la jerarquía de los Maestros. en obras como The Inner Life (1910) y The Masters and the Path (1925). El organigrama de la organización divina se ve así: (196)

El Logos Solar es lo más cercano que tiene la Teosofía a un Dios, ya que es omnipresente y supremo. (Sus tres aspectos se identifican con lo que Blavatsky llama aima, buddhi , y manas ; o sat, chit , y ananda.) El Logos Solar está rodeado por siete seres planetarios, seres angélicos que corresponden a los "siete espíritus que están delante de su trono" de Apocalipsis 1: 4. Un ser más personal parecido a Dios es Sanat Kumara, un "Señor de la Llama" que vino a la tierra hace muchos eones del planeta Venus. Reside en Shambhala, en el desierto de Gobi (anteriormente el mar de Gobi), desde donde dirige el curso de la evolución humana. Varios Maestros sirven bajo su autoridad en varias capacidades. En respuesta a la pregunta de si hay Maestros mujeres (¿Amas?), Leadbeater nos da la Madre del Mundo, cuya posición en la jerarquía no está clara. Ella una vez fue María, la madre de Jesús, y también se reveló a sí misma como Kuan Yin. (197)

Los siete rayos son siete canales distintos por los cuales el espíritu infinito se expresa en la materia. En el ámbito humano, representan respectivamente (1) fuerza de voluntad, (2) sabiduría espiritual, (3) servicio a la humanidad, (4) armonía y belleza, (5) ciencia y erudición, (6) devoción religiosa y (7) actividad ceremonial. Sobre cada uno preside el Chohan, o "Señor", cuyo nombre se da arriba. (El Maha Chohan tiene autoridad sobre cinco tales Chohans.) Estas oficinas son algo fluidas, por lo que a medida que un Maestro evoluciona espiritualmente puede ser promovido a puestos de responsabilidad progresivamente mayor. Por ejemplo, Gautama Buddha una vez sirvió como Bodhisattva o Maestro del Mundo antes de ceder esa posición a Maitreya; mientras que el sexto rayo de hielo que antes ocupó Jesús ha pasado al alma que conocemos como Apolonio de Tiana y Ramanuja. En cuanto al alma que conocemos como Jesús, Leadbeater nos dice que ha resucitado para convertirse en uno con el Segundo Aspecto del Logos, y que Jesús fue una de las encarnaciones de Maitreya. (198) (No estoy seguro de cómo conciliar estas descripciones aparentemente contradictorias).

Varios talentosos teósofos abandonaron el movimiento o fueron expulsados, lo que resultó en una fragmentación del movimiento teosófico. La mayoría de las logias americanas se separaron del cuartel general indio en 1895 a instancias de su líder, William Quan Judge, aunque siguieron considerándose teósofos. La sucesora de Judge fue Katherine Tingley, quien organizó una comunidad utópica en Point Loma, California.

En 1912, el educador / ocultista / agrónomo / erudito de Goethe Rudolf Steiner (1861-1925) austriaco rompió con la Sociedad Teosófica, llevándose consigo la mayoría de las logias de habla alemana. Las causas más inmediatas de esta división

fueron el desagrado de Besant con el énfasis de Steiner en el cristianismo místico (199) en lugar de las religiones orientales que ella favorecía, junto con la extendida frustración alemana con la promoción de Besant del joven Krishnamurti como el mesías mundial esperado. En cualquier caso, el resultado fue la formación de la Sociedad Antroposófica bajo la dirección de Steiner. El estallido de la Primera Guerra Mundial polarizó aún más las cosas, emsuring que la grieta se mantendría permanente.

El Wake despierto conocía al menos a una pareja antroposófica, Helene y Ernest Zentgraf de Staten Island, con quienes Cayces y Gladys Davis se hospedaron en Nueva York en 1932. Carter agrega que los Cayce "una vez fueron a visitar la Steiner Threefold Farm, en Spring Valley, Nueva York como invitados de Ralph Courtney. (200) Se le pregunta a Cayce acerca de Steiner en varias lecturas (p. Ej., 311-6, 3976-24), aunque estas respuestas particulares no sugieren que Cayce realmente supiera algo sobre antroposofía. una pregunta sobre las perspectivas del triple orden social de Steiner, (201) por ejemplo, Cayce explica que "solo se da un Nombre por el cual el hombre debe ser dirigido" (3976-24). Más recientemente, varios Cayceanos prominentes (Mark Thurson, Edwin Johnson) han estado involucrados con los grupos de Steiner, y en un momento los funcionarios de la Universidad Atlantic discutieron con el editor de Steiner, Robert McDermott, sobre la posibilidad de que asumiera como presidente de la UA.

Se pueden identificar muchas similitudes entre Cayce y Steiner, aunque una comparación de las fechas de las lecturas de Cayce con las de las traducciones de Steiner al inglés desalienta la idea de que Cayce pudo haber sido influenciado por Steiner antes de la década de 1930. Como Cayce pero a diferencia de Blavatsky. Steiner ve la vida de Cristo como el punto focal de la evolución humana, un evento para el cual los Esenios (y para Steiner, otras religiones de misterio también) se habían estado preparando. El sistema de astrología kármica de Cayce es notablemente sugerente de la cosmología de Steiner. en el cual las almas humanas pasan tiempo en otros planetas entre encarnaciones. (En este caso, tanto Cayce como Steiner pueden haber sido influenciados por las escrituras de astrólogos teosóficos británicos). Al igual que Cayce, Steiner pone gran énfasis en el papel del arcángel Miguel en la guía de la evolución humana. (202)

Además, en un comentario sobre Apocalipsis 13. Steiner da el año 1933 como el tiempo cuando Cristo y

El Anticristo regresará. (203) La intensidad de su conflicto, dice, alcanzará su punto máximo en 1998, un año que Cayce identifica con la conclusión de los cambios predichos en la Tierra y los comienzos de la Segunda Venida de Cristo (5748-5).

En 1919, Alice Bailey (1880-1949) recibió la visita del Maestro Djwal Kul, quien la ayudó con su primer libro, Iniciación, Humana y Solar. El año siguiente, Bailey se vio expulsada de la Sociedad Teosófica, probablemente porque Besant no toleraría su afirmación de haber recibido revelaciones independientes. En 1923, Bailey fundó su Escuela Arcana y estableció grupos de meditación de luna llena como su práctica principal. (El momento en que las meditaciones grupales caen bajo la luna llena intenta recordar no la licantropía, sino la costumbre tibetana de realizar ceremonias bimensuales en el templo de acuerdo con un calendario lunar). Bailey enfatizó el regreso inminente del Maestro Mundial conocido como Cristo y Maitreya. Al despertar, Cayce conocía al menos a una persona asociada con la Escuela Arcana, George M. Wolfe, que dio una charla sobre símbolos en un temprano Congreso de ARE. (204) Una vez le preguntaron al bebé Cayce sobre la Escuela Arcana, y aunque sus comentarios no sugieren que realmente supiera algo sobre el movimiento de Bailey. sin embargo, parece menos que entusiasta:
Esta [pregunta] se puede responder mejor en sí mismo cuando esas sugerencias aquí indicadas están determinadas dentro de uno mismo. Esto no pretende ser un hallazgo de falla - con ninguno: sino que uno mismo SABE dentro de sí mismos cuáles son los mejores canales. Dios es Dios de TODO, no solo unos pocos elegidos que pueden parecer tener más habilidades intelectuales o físicas o mentales que otros ... [2402-2]
Según la correspondencia adjunta a 2329-3, poco antes de la muerte de Cayce, Bailey expresó interés en conocerlo.

El movimiento YO SOY no era una rama Teosófica per se , ya que ninguno de sus primeros líderes parece haber pertenecido a la Sociedad Teosófica; pero su teología está claramente inspirada en la de Blavatsky y Leadbeater. El fundador del movimiento, Guy W. Ballard (1878-1939), que más tarde tomó el seudónimo de Godfre Ray King, supuestamente conoció al legendario alquimista del siglo XVIII. el Comte de Saint-Germain, en el Monte Shasta. El movimiento YO SOY enfatiza el "decretar" (es decir, oraciones de comando que hacen uso del santo nombre, "YO SOY"). el uso de colores asociados con los siete rayos (especialmente violeta), y el papel especial de Saint-Germain en la nueva dispensación. Además, el movimiento I AM tiene una perspectiva política conservadora y patriótica que ve a los Estados Unidos como una civilización divinamente constituida. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Ballard apoyó a los Silver Shirts, el movimiento nazi estadounidense. En 1939, se produjo un pequeño escándalo cuando Ballard murió sin ascender al cielo: su viuda. Edna Ballard. asumió el papel de messenizer de los Maestros, que ahora incluía el recién creado Master Godfre (es decir, Ballard). En 1941, el movimiento I AM fue declarado culpable de fraude postal, sin más fundamento que el hecho de que estaba utilizando los centros comerciales para solicitar apoyo financiero para una religión que aparentemente era falsa para el jefe de correos. La decisión fue finalmente revocada por el Tribunal Supremo de los EE. UU. Aun así, el movimiento YO SOY ha mantenido un perfil bajo desde entonces.

El dormido Cayce a veces hace uso del nombre divino "YO SOY" por su propia iniciativa, por ejemplo cuando dice que "el YO SOY que busca puede segar, entonces. Ese acceso al YO SOY que trajo, trae, contiene los mundos en su lugar "(254-85). Aún así, es bastante posible que haya encontrado este lenguaje a través de algún movimiento que no sea el movimiento YO SOY. Como en la teología de Ballard, Cayce coloca la presencia YO SOY dentro del corazón humano así como también 'en los cielos. El énfasis del movimiento I AM sobre el rayo violeta, sin embargo, no es compartido por Cayce, cuyas observaciones sobre el color dan más énfasis al color azul. Mientras que más de novecientas de sus lecturas de salud recomiendan algo llamado dispositivo Violet Ray para tratar todo, desde la mala circulación hasta la calvicie y la posesión demoníaca, el nombre no tiene nada que ver con los siete rayos de Ballard o Leadbeater, sino que se inspiró en el color de su descarga eléctrica. (205)

El movimiento I AM se menciona por nombre en varias lecturas. En respuesta a un investigador que se pregunta si unirse a un grupo YO SOY, Cayce desafía,
¿Responde esto a lo que te asegura los principios que fueron los impulsos en tus años en desarrollo? No, ¡vuélvete a Aquel que SOLO es el camino, la verdad, la luz! [2035-1]
A otro investigador, sin embargo, se le dice que
El movimiento 'YO SOY' está bien, siempre que estos no se impongan a otros. Porque es el espíritu del Cristo en el cual podemos obtener misericordia y juicio. ¡Aguanta lo mismo! "[4055-2]
Sin embargo, a otro se le dice que aunque la presencia YO SOY es "el ser omnisciente dentro del yo entre el sistema de Ballard y las enseñanzas del Evangelio de Juan como lo confirma nuestra experiencia interna", hay una ligera variación "(1158-12). En cuanto al Comte de Saint Germain (considerado por el movimiento I AM como igual en estado con Cristo), Cayce es característicamente ambivalente: mientras que Saint Germain participa en las actividades de la Gran Hermandad Blanca "cuando es necesario", su trabajo está dirigido no por Saint Germain, sino por "el Maestro de maestros" (254-83).

185. En realidad, dado que ella vivió entre los mongoles de Kalmyck durante unos años durante su infancia, su encuentro con el budismo en la India no habría sido su primera exposición a esa religión.

186. HP Blavatsky, Isis Unveiled , vol. Yo, p. 351

187. El término "teosofía" o sus equivalentes ha sido utilizado por el neoplatónico Ammonius Saccas. El autor Rosacruz Valentin Andreae (en su Christianopolis) y el místico protestante Jakob Boehme. A principios de 1800, Robert Hindmarsh incluso fundó una "Sociedad Teosófica" basada en el Swedenborgianismo, el Mesmerismo y

la homeopatía. La palabra "teosófico" también se usa para ciertas especies de cabalistas.

188. La idea de Blavatsky de una sociedad secreta dedicada al esoterismo y el mejoramiento de la humanidad debe mucho al conjunto de la tradición que rodea a los Rosacruces, una orden legendaria cuyo nombre apareció por primera vez en varios tratados de principios del siglo XVII. Estos tratados decían ser anuncios de una orden caballeresca secreta siguiendo a Christian Rosencreuz, que había traído la sabiduría esotérica del mundo islámico. Los anuncios despertaron mucho interés y algunos aspirantes distribuyeron respuestas públicas solicitando la admisión a la orden. El personaje principal de la novela popular de Edward Bulwer-Lytton Zanoni (1842) es uno de los dos miembros supervivientes de una orden oculta similar a los rosacruces, cuyos miembros están dotados de una vida prolongada y el dominio de las artes herméticas. En 1865, los masones franceses incorporaron un grado "rosacruz" como el decimoctavo grado del rito escocés. Otra posible fuente del mito de los Maestros es la Francmasonería estricta observancia, que tenía seguidores en Rusia antes de la década de 1780 (cuando Catalina la Grande suprimió la orden), y cuyos miembros debían lealtad a ciertos "superiores desconocidos" ubicados en Egipto, India. y otros lugares alejados De acuerdo con K. Paul Johnson (The Masters Revealed , pp. 20-22), el abuelo de Blavatsky era miembro de esta orden, y Blavatsky misma alude a un mito masónico claramente relacionado, identificado como ruso, que ubica a los Maestros en el Tíbet.

189. Cayce se refiere a este Mahatma sin admitir su existencia en 2441-2, en el que el investigador "vio unos 'ojos' muy penetrantes que en ese momento yo pensé que era el Cristo. Ya que creo que eran los ojos del Maestro M. ¿Es esto cierto?" A lo que Cayce respondió: "Más bien la indicación de las habilidades que se encuentran dentro de uno mismo para elevar la vibración a tal punto que trae luz al yo interior. Eran más bien los ojos del Maestro, no de Mora o Marhi. " (Se adjunta una nota de la secretaria de Cayce, Gladys Davis, que explica que no sabía cómo deletrear estos nombres).

190. Mientras que Egipto y la India resultaron ser bastante accesibles para los teósofos, casi ningún occidental había estado en el Tíbet. No solo las autoridades tibetanas a menudo eran hostiles a los extranjeros, sino que todos los países vecinos tenían razones de peso para evitarse mutuamente. China reivindicó la autoridad sobre el Tíbet como una dependencia china, mientras que Rusia y la India británica compitieron por el control de Asia Central en lo que se conoce como "el Gran Juego". Los relatos espeluznantes del lamaísmo tibetano, incluidos los rituales secretos tántricos, los poderes mágicos y la adoración de demonios, aumentaron la curiosidad de los occidentales. De lo contrario, el Tíbet podría haber parecido no más inherentemente mágico que (digamos) Irán.

191. K. Paul Johnson, The Masters Revealed , pp. 8-9.

192. eg Harmon Bro, A Seer fuera de temporada , p. 391.

193. AT Barker (transcriptor), The Mahatma Letters to AP Sinnet , p. 37.

194. En los Samkhyakarikas de Ishvarakrishna manas y buddhi son dos de veinticinco tattvas (es decir, principios del universo). Samkyha enfatiza la evolución de la materia (prakrti) en la dirección de la conciencia (purusha) y viceversa durante la etapa conocida como pralaya o involución, en grandes ciclos cósmicos que duran muchos eones. Sin embargo, en la teoría de Samhkya, prakrti es de una naturaleza completamente diferente de purusha y nunca puede alcanzarlo. El hecho de que Blavatsky reemplace Purusha con Upanishadic y Vedantin atma o atman es consistente con su cosmovisión monista final. Blavatsky sostiene que su tríada corresponde a los conocidos conjuntos de tres en otras tradiciones religiosas, por ejemplo, el Vedantin sentado "realidad"), chit ("conciencia") y ananda ("bienaventuranza"): los primeros tres sefirot del árbol cabalístico de La vida: y la Trinidad cristiana.

195. El Islam heredó del mundo helenístico no solo a Aristóteles, sino también su afición por los esquemas metafísicos septenarios correspondientes a las siete esferas planetarias. Como resultado. un esquema de clasificación Sufi extendido agregado a los cuatro niveles de Aristóteles. tres más arriba. estados espirituales que culminan en unión con Dios. Para los isma'ilis (y por extensión, los drusos), el número siete tiene connotaciones religiosas adicionales. K. Paul Johnson (Iniciados de Maestros Teosóficos , pp. 149-153) especula que Blavatsky podría haber recogido los rudimentos del sistema Isma'ili ya sea de Jamal-ad-Din "al-Afghani" o de informantes drusos en el Líbano. Otra posible fuente para el sistema septenario de Blavatsky es el Árbol de la Vida cabalístico, en el que los diez sefirot ocupan siete niveles. Otro sería los sistemas tántricos que identifican siete chakras.

196. Después de CW Leadbeater, The Masters and the Path , p. 227 ff.

197. Ibid., Pp. 251-253.

198. Ibid., Pp. 259-260: 278.

199. Después de Blavatsky, la cosmología de Steiner se debe más a la jerarquía angélica de Pseudo-Dionysius, y a la Cronología mística de Trithemius, abad de Spondheim. El último trabajo divide la historia humana en períodos de varios siglos cada uno, con cada período sucesivo gobernado por uno de los planetas y su arcángel correspondiente. La edad de el sol, gobernado por Miguel, comenzaría en 1879, Steiner está de acuerdo en que ahora estamos viviendo en el eón de Miguel,

cuya estación es la más cercana de todos los ángeles a la de Cristo. Sin embargo, Steiner alarga los períodos de Trithemius considerablemente, de modo que cada reinado planetario se hace corresponder a uno de los "redondos" de Blavatsky. Además, cambia el orden de los planetas para que la Tierra ocupe el cuarto lugar (el punto medio).

200. Mary Ellen Carter, Mis años con Edgar Cayce , p. 108.

201. Según Geoffrey Ahern, Sun At Midnight , pag. 64, los tres componentes de la comunidad mundial prevista de Steiner son: (1) una organización espiritual / cultural. (2) un organismo de derechos humanos, y (3) una alianza de productores, distribuidores y consumidores a los efectos de la armonización económica.

202. Al mismo tiempo, Michael se enfatiza en otras tradiciones religiosas también. Por ejemplo, la visión mormona de Miguel lo convierte en el tercer hijo de Jehová (después de Jesucristo y Lucifer) y sostiene que encarnó en la carne como Adán.

203. Como se registra en el prefacio de Emil Bock, El Apocalipsis de San Juan.

204. Mary Ellen Carter, Mis años con Edgar Cayce , p. 115.

205. Gladys Davis Turner, Una guía de Edgar Cayce Home Medicine , pag. 110 ff .: también Reba Ann Karp, Edgar Cayce Encyclopedia of Healing , p. 517 ff . El Rayo Violeta era el nombre popular de lo que ahora se conoce como un dispositivo de alta frecuencia. es decir, fuente de electricidad estática de alto voltaje (50,000 voltios) / bajo amperaje (solo unos pocos miliamperios). El aparato estaba comúnmente disponible en las ferreterías durante las primeras décadas del siglo XX, y algunos pensaron que tenía beneficios médicos cuando se aplicaba tópicamente oa lo largo de la columna vertebral.

Para actualizaciones, haga clic en la página de inicio aquí

5 de junio de 2003

El secreto de Edgar Cayce, parte 11

E. El movimiento metafísico

El movimiento metafísico se concibe tradicionalmente como que abarca Phineas Quimby, la Ciencia Cristiana y las diversas iglesias del Nuevo Pensamiento. Sin embargo, la influencia de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), cuyos escritos son anteriores a todos, es una parte ineludible del movimiento. Bajo la inspiración neoplatónica y Swedenborgiana, Emerson (un ministro unitario caduco) enseñó una cosmovisión "idealista", "trascendentalista" (ambos nombres estaban en uso en la filosofía alemana a raíz de Kant y Hegel) en la que el espíritu o la mente disfrutan primacía sobre el mundo de la materia o la apariencia. (206) Emerson también enseñó la existencia del "sobre alma" (en el ensayo epónimo), un nivel universal que subyace y une a todas las mentes humanas, un concepto que parece inspirado por el anima mundi neo-platónico en combinación con el Brahman Upanishádico . Otros temas importantes incluyen la exaltación de Emerson de la naturaleza como divina (o un reflejo de lo divino), (207) y su admiración por las religiones asiáticas. A fines del siglo diecinueve, las escrituras de Emerson fueron altamente influyentes. tanto que incluso los estadounidenses con una educación muy moderada difícilmente podrían haber evitado sus ideas. Sin embargo. Emerson no intentó usar su filosofía para curar a las personas de sus enfermedades o ayudarlas a resolver otros tipos de problemas, como los metafísicos fueron famosos por hacer.

El movimiento metafísico generalmente se remonta a Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866), que trabajó como relojero de Maine antes de convertirse en un sanador metafísico. Quimby comenzó su carrera magnetizando a un tal Lucius Burkmar e instruyéndolo psíquicamente para diagnosticar enfermedades, al igual que Cayce un siglo después (o Víctor con Puysegur anteriormente). Más tarde, Quimby descubrió que podía dirigir a Burkmar silenciosamente, a través de órdenes mentales. Hasta ahora, el enfoque de Quimby difería poco del de otros mesmenistas. En 1862, sin embargo, Quimby se dio cuenta de que los detalles de las recetas de Burkmar no eran la causa de la recuperación del paciente, ya que

Burkmar en una ocasión sustituyó un remedio homeopático simple por uno médico que el paciente en cuestión no podía pagar, pero que la fe del paciente en el tratamiento era el factor crucial. La homeopatía fue efectiva para los pacientes que creían en ella, y lo mismo se aplica a cualquier otro tipo de medicamento. Cuando

Burkmar huyó temporalmente con otro Mesmerist. Quimby cambió su técnica. El pródigo Berkmar pronto regresó. quejándose de una serie de dolencias que Quimby procedió a sanar por sugerencia, ayudado por la imposición de manos. A través del tiempo. Quimby vino exclusivamente para realizar la curación espiritual:
Para ilustrar: supongamos que un paciente llama al Dr. Q. para su examen. No se hacen preguntas en ninguno de los lados. Se sientan juntos. Él no tiene conocimiento de los sentimientos del paciente a través de sus sentidos naturales, hasta después de haber puesto su mente sobre ellos. Entonces él se vuelve perfectamente pasivo, y la mente del paciente está preocupada [esto] lo pone en un estado clarividente, por lo tanto [él está en] dos lugares a la vez; cuando toma sus sentimientos acompañado por su estado mental y pensamientos. Una historia de todos sus problemas así aprendidos, junto con el nombre de la enfermedad, relata [esto] al paciente. (208)
(Este pasaje fue escrito por Quimby, a pesar del uso de la tercera persona). Quimby finalmente descubrió que la presencia física del paciente era de hecho innecesaria. y en consecuencia comenzó su práctica lucrativa pero controvertida de curación a través del correo.

Quimby ve a Dios y al espíritu de Cristo en términos impersonales, como una especie de fuente infinita de bondad, y ve a Jesús principalmente como un fiel ejemplo humano de lo que en un momento se refiere realmente como "ciencia cristiana". (209) Aunque Quimby nunca es específico sobre el más allá, sí habla de un "próximo mundo" y se refiere a la creencia en la muerte como "error". (210) Quimby a menudo contrasta su "Ciencia" espiritual con la perspectiva materialista, llamando a la primera "Verdad" y la segunda "error". Andrew Jackson Davis había usado un lenguaje similar, que instó a sus lectores a "No temas, porque el Error es mortal y no puede vivir, y la verdad es inmortal y no puede morir". (211) Para Quimby, la creencia en la realidad de la enfermedad es un error perpetuado por los establecimientos religiosos, educativos y médicos, ninguno de los cuales él aprueba. Este aspecto de su perspectiva establece el tono dominante de las enseñanzas de su alumno. Mary Baker Eddy (1821-1910).

Quimby nunca estableció un movimiento o institución por sí mismo, y entrenó a relativamente pocos practicantes. Además de Eddy. Los otros estudiantes de Quimby (el más memorable, Warren Felt Evans y Julius y Annetta Dresser) vieron su trabajo como el de los sanadores. no de clérigos o clérigos. Por el contrario, la carrera de curación de Eddy le trajo suficientes seguidores para que ahora sea recordada como la "Fundadora" y "Líder" de la Iglesia de Jesucristo. Científico. (En su vida, fue referida como "Madre", de ahí el nombre de la Iglesia Madre en Boston.) Los Científicos Cristianos tienden a minimizar la influencia de Quimby en Eddy. prefiriendo en su lugar ver las escrituras de su fundador como el producto exclusivo de su propio genio junto con la inspiración divina. En todo caso. después de haber sido milagrosamente curado por Quimby en 1862. Eddy estudió con él durante tres meses. Su visión esencial de la Ciencia Cristiana llegó en 1866, según sus recuerdos.

En 1875 escribió Ciencia y Salud (con revisiones adicionales hasta 1910). a lo que luego se adjuntó una nueva sección llamada Key To the Scriptures . El trabajo fue en gran medida, aunque no exclusivamente. influenciado por las ideas de Quimby. Más tarde, frente a la competencia de otros estudiantes de Quimby's. Eddy se distanciaría de Quimby, alegando haber descubierto las verdades centrales de la Ciencia Cristiana por sí misma. Por lo tanto, la cuestión de los préstamos de Eddy de Quimby ha inspirado un debate incesante entre sus respectivos partidarios. Contribuyó a la incertidumbre el hecho de que los manuscritos de Quimby no se publicaron hasta 1921, de modo que hasta ese momento ninguna de las partes podía estar segura de lo que Quimby realmente había enseñado sin dedicarse a una investigación sustancial.

La base de la teología de Eddy es su suposición de que un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente no permitiría que ocurra el mal. Por lo tanto, ningún mal puede existir, a pesar de nuestras experiencias aparentes de lo contrario. El mal, incluida la enfermedad, es una ilusión que desaparecerá cuando finalmente logremos aceptar la verdad de que el mundo es perfecto. Nuestro rechazo persistente de hacerlo no es tanto "malvado" como "error". La Ciencia Cristiana es por lo tanto capaz de atacar la causa raíz de la enfermedad reemplazando el error con la verdad. Una formulación algo diferente de la teología de Eddy es decir que toda la materia, y por extensión. enfermedad - es irreal. Por lo tanto, si la mente se niega a creer en la enfermedad, desaparecerá. Una diferencia crucial entre la teología de Eddy y otros escritores metafísicos es que Quimby y la mayoría de las otras figuras del Nuevo Pensamiento ven el pensamiento como capaz de crear cualquier cosa, buena o mala (ya que la materia es una mera sombra de la mente) y consecuentemente se enfocan en persuadir a la gente a cambiar su actitud. Eddy, por el contrario, ve la bondad como algo que ya está presente como una parte inherente del universo, y el mal como ilusorio. En consecuencia, ella instruye a los pacientes a no prestar atención a sus quejas ilusorias. sino simplemente tener fe en la perfección inherente de la creación de Dios. Esto, ella promete, resultará en el despojo de todos los oscurecimientos para nuestro reconocimiento de nuestra propia salud que Dios nos ha dado, escuchando el exceso de alma de Emerson. Eddy enseñó que no hay diferencia entre "alma" y "espíritu", (212) o entre el "espíritu" humano y el Santo "Espíritu". Así como Dios es uno e indivisible, así somos nosotros. Además, así como Dios es infinito y omnipotente, también lo somos cuando comprendemos correctamente nuestra verdadera naturaleza. La enfermedad ocurre cuando perdemos de vista esto: el propósito de la Ciencia Cristiana es recordarnos sobre esto.

El procedimiento enseñado por Eddy requiere la asistencia de un profesional certificado de la Ciencia Cristiana, cuyo papel es guiar a los pacientes a una visión correcta de su verdadera naturaleza. En este punto, la enfermedad se revelará como ilusoria. o eso dice la teoría. Eddy desalentó a sus seguidores a recurrir a la materia médica con el principio de que tal acción solo sirve para afirmar la existencia de la

enfermedad ilusoria. "Si la Mente es primordial y superior". ella escribe. "Confiemos en la Mente, que no necesita cooperación de los poderes inferiores, incluso si estos supuestos poderes son reales". (213) Una idea errónea común entre los extraños es que se espera que los científicos cristianos se abstengan de todos los tipos de atención médica que no sea la sanación espiritual. Sin embargo. Los científicos cristianos pueden visitar dentistas, oftalmólogos y similares, y si es necesario pueden someterse a cirugía. Los anestésicos son permisibles, bajo la teoría de que sin ellos el paciente puede ser incapaz de concentrarse en la oración para superar la creencia en el dolor. Eddy llevaba gafas y dentaduras, e incluso aceptó inyecciones de morfina. (214) El método de curación de Eddy consiste en "afirmaciones". en que el paciente afirma la existencia de un estado saludable (por ejemplo, "Tengo un hígado perfecto"), junto con "negaciones", en las que el paciente rechaza la enfermedad en cuestión como inexistente (por ejemplo, "Esta enfermedad no tiene poder sobre mí").) Eddy parece haber usado personalmente la manipulación física así como la imposición de manos. (215) Algunas veces, el practicante intenta oralmente persuadir al paciente de la irrealidad de la enfermedad en cuestión, mientras que a veces el profesional se dirige silenciosamente al problema. La base teórica para esto no está clara. ¿Quién es el practicante tratando de convencerse a sí misma o al paciente? ¿Y cuál es el medio, la telepatía? ¿Oración de intercesión? La práctica plantea la inquietante posibilidad de usar la técnica para dañar en lugar de sanar; y efectivamente, encontramos a Eddy quejándose de "negligencia mental" por parte de sus enemigos. (216)

Al principio, Eddy simplemente enseñaba a los estudiantes de forma individual, como Quimby antes que ella. Durante las décadas de 1870 y 1880 experimentó con una amplia variedad de estructuras organizativas para su trabajo. que culminó en el establecimiento de 1892 de la Iglesia de Cristo. Científico bajo un consejo de administración elegido por ella. Eddy retuvo el control estricto de la organización. reteniendo para sí el poder de aprobar todas las citas. Aunque técnicamente las iglesias de la Ciencia Cristiana estaban organizadas de acuerdo con un sistema congregacional, todos los oficiales tenían que ser miembros de la Iglesia Madre, que estaba controlada por una Junta de Directores que se autoperpetuaba con el poder de despojar a los disidentes de su membresía. Eddy también reguló la capacitación de los practicantes de la Ciencia Cristiana en un alto grado, con muchos maestros destacados que fueron expulsados a lo largo de los años.

Desde su creación, los científicos cristianos se han visto obligados a defender sus puntos de vista en los practicantes de la corte, por practicar la medicina sin licencia; creyentes ordinarios. por negarse a recibir atención médica para ellos o sus hijos. En 1918, dos cuerpos dentro de la Ciencia Cristiana (la Junta de Fideicomisarios de la Sociedad Editora y la Junta de Directores de la Iglesia Madre) concluyeron lo que llegó a conocerse como "el Gran Litigio", sobre el control de las publicaciones de la Ciencia Cristiana. El punto en cuestión era si los Directores tenían el derecho de

remover a los Fideicomisarios de su cargo, cuando el fideicomiso por el cual operaban los Fideicomisarios había permitido tal acción solo bajo circunstancias que técnicamente ya no podrían cumplirse debido a una reorganización de la iglesia. El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts decidió a favor de la Iglesia Madre.

Otro aspecto digno de mención de la teología de Eddy es su uso de la expresión "Padre-Madre Dios", lenguaje que probablemente se originó con otra secta con una mujer fundadora. los agitadores. Desde Eddy se extendió a algunos grupos del Nuevo Pensamiento. donde generó controversia en el cambio de siglo (aunque ahora es un lugar común y se ha extendido a muchas otras denominaciones). El hecho de que los practicantes de la Ciencia Cristiana eran abrumadoramente femeninos fue una de las características más notables del nuevo movimiento. y esta tendencia demográfica se trasladó a la mayoría de las denominaciones del Nuevo Pensamiento. A menudo se sugiere que el interés de la iglesia en afirmar la feminidad de Dios está relacionado con la preponderancia de las mujeres entre sus líderes. Cayce usa la frase "Padre-Madre-Dios" nueve veces. sobre todo en oraciones o afirmaciones.

Al igual que Quimby y Eddy, Cayce acepta la primacía de la mente sobre la materia, y recomienda la práctica de la curación espiritual,

En verdad no hay condiciones incurables ... porque la condición es la ruptura de una ley, y las fuerzas de curación necesariamente se convertirán en el cumplimiento de otras leyes que satisfagan las necesidades de la condición. La curación depende del individuo, y la actitud tomada hacia las condiciones ... [3744-1]

En algunos lugares, Cayce incluso atribuye la enfermedad a "error", como lo hacen Davis, Quimby y Eddy. Él pide,

Cuando hay rebeliones de cuerpo o mente en contra de [Cristo], ¿hay alguna duda de que los átomos del cuerpo causen presión arterial alta o causen picazón, o causen úlceras o causen erupción o indigestión? "[3174- 1]

Al mismo tiempo, al admitir la posibilidad de una curación dramática como resultado de las actitudes espirituales modificadas, el énfasis de Cayce en el karma significa que dicha curación no se puede dar por sentada. Si bien es cierto que en el sistema de Cayce se cree que el karma ya no es aplicable una vez que se aprenden sus lecciones, se supone que el proceso de cambiar las actitudes espirituales es bastante largo. La transformación instantánea es la excepción. no la regla Cayce es menos desdeñoso de las limitaciones del mundo material, que ve como existiendo por una razón. Por consiguiente. él no se une a Eddy en su rechazo a la materia médica.

Varias personas se sintieron atraídas por la teología de Eddy, pero se sintieron incómodas con su estilo personal o con las restricciones de la iglesia que ella fundó. Entre ellos estaba uno de los propios estudiantes de Eddy. Emma Curtis Hopkins (1855-1925). quien se desempeñó como editor del Christian Science Journal hasta 1885. La raíz última de la pelea entre Eddy y Hopkins sigue sin estar clara. pero

probablemente se basó en conflictos personales en lugar de diferencias teológicas. En todo caso. Hopkins dejó Eddy para fundar el Christian Science Theological Seminary (una institución independiente). Muchos de los estudiantes de Hopkins, o en algunos casos. los estudiantes de sus estudiantes - continuarían a fundar la mayoría de las denominaciones importantes del Nuevo Pensamiento. Sus alumnos incluyeron a Charles y Myrtle Fillmore (Unity School of Christianity); Ernest Holmes (Ciencias Religiosas); Annie Rix Militz (Casas de la verdad); Malinda Cramer (Ciencia Divina) y Kate Bingham. profesor de Nona Brooks (Ciencia Divina). Esto no quiere decir que las enseñanzas de Hopkins fueran invariablemente la principal influencia en el pensamiento de sus estudiantes. sin embargo. Al principio, el nombre "Ciencia Cristiana" se extendió a todos estos movimientos (por encima de las enérgicas objeciones de Eddy), pero en la década de 1890 se usó el nombre "Nuevo Pensamiento" en su lugar. "Nuevo pensamiento" es en realidad un nombre colectivo para el movimiento como un todo, y generalmente no se usa en los nombres de sus denominaciones constituyentes.

Los estudiantes de Hopkins habrían hecho una denominación formidable si hubieran cooperado más de cerca. En cambio, los maestros de Nuevo Pensamiento en diferentes ciudades tendieron a comenzar sus propias organizaciones. a menudo limitado a una o dos ciudades. Los movimientos más exitosos fueron la Escuela de Cristiandad de Unity. Ciencia religiosa (ahora dividida en dos cuerpos independientes). y Ciencia Divina. Sin embargo. el movimiento del Nuevo Pensamiento siempre ha sido el hogar de muchas más denominaciones efímeras. así como iglesias independientes sin afiliación denominacional. (Un ejemplo contemporáneo sería el ministerio de Robert Schuller.) Además, las ideas del Nuevo Pensamiento fueron adoptadas por varios maestros individuales que, sin embargo, eligieron permanecer dentro de sus iglesias antiguas (por ejemplo, Norman Vincent Peale, un ministro reformado). El rabino Morris Lichtenstein comenzó una sinagoga de la Ciencia Judía en la ciudad de Nueva York, en parte para disminuir el número de judíos que desertan a la Ciencia Cristiana. Quizás el vástago del Nuevo Pensamiento más alejado es el japonés Seichono Iye, fundado por Masahara Taniguchi en 1921.

La Escuela de Cristiandad de Unity fue fundada por Myrtle Page Fillmore (1845-1931) de Kansas City, Missouri y su esposo, el agente de bienes raíces Charles Fillmore (1854-1948). En 1886 Myrtle fue curada de tuberculosis por uno de los estudiantes de Hopkins, quien la convenció de que "soy hija de Dios y, por lo tanto, no heredo la enfermedad". (217) Como resultado, Myrtle y más tarde Charles decidieron dedicar sus vidas a Dios, confiando en él para su salud y prosperidad. Durante la década de 1880 asistieron a conferencias de varios estudiantes de Hopkins y finalmente se matricularon en el Seminario Teológico Cristiano de Hopkins, culminando con la ordenación de 1891 en sus manos como ministras de "Ciencia Cristiana". Ese mismo año, los Fillmore dejaron de usar el nombre

"Ciencia Cristiana" para referirse a su propio trabajo, no porque reconocieran el reclamo exclusivo de Eddy sobre el nombre, sino para evitar confusiones. "Unidad" primero surgió el nombre de una revista (anteriormente conocida como Pensamiento de la Ciencia Cristiana), luego en 1903 como el nombre de un fondo de construcción ("la Sociedad de la Unidad de Cristiandad Práctica"). La palabra se refiere a lo que los fundadores percibieron como la enseñanza común de todas las religiones, a saber, la unidad con Dios. (218)

En 1890, Myrtle organizó la Sociedad de Ayuda Silenciosa (más tarde Silent Unity), cuyos miembros oraron por todos los que lo solicitaron. Silent Unity ha existido continuamente desde entonces, y hoy la organización recibe millones de solicitudes de oración anualmente por correo o por teléfono. Otros grupos de oración y grupos de estudio se formaron en otros lugares. muchos de los cuales finalmente se organizaron como iglesias independientes por derecho propio. En 1906, los Fillmore se habían ordenado a sí mismos y a otros como ministros de Unidad (a diferencia de los ministros de Ciencia Cristiana). Ese mismo año, Unity construyó su primer edificio de la iglesia en la cumbre de Lee, Missouri, un suburbio de Kansas City. (Su tierra ahora se incorpora por separado como Unity Village, Missouri). La existencia formal de la Escuela de Cristiandad de Unity comenzó en 1914, como una unión de la Unity Tract Society y Silent Unity. La gobernanza se estableció sobre una base congregacional. pero los ministros debían recibir capacitación en la sede de Unity y ser aprobados por el departamento de campo, una división de Unity formada con el propósito de evaluar la integridad teológica de las aspirantes a iglesias de la Unidad. La máxima autoridad reside en una junta centralizada que se autoperpetúa. El liderazgo de la Unidad hasta ahora ha sido retenido por los descendientes de los fundadores.

Se prepararon varios folletos, textos y otro material, y en 1910 se formó un grupo llamado Silent Seventy para organizar su distribución gratuita. Además de Unity , las más destacadas son las revistas Daily Word (desde 1924), la revista infantil Wee Wisdom (1893-1991) y un texto básico de Unidad, Emilie H. Cady's Lessons in Truth (publicado por primera vez en entregas 1894-1896).) La negativa de Unity a cobrar por esta literatura está en consonancia con su filosofía de confiar en que Dios cubrirá todas las necesidades. (Curiosamente, el mismo principio impide que la denominación funcione de acuerdo con un presupuesto anual.) Además de material impreso, Unity también ha dispuesto que su ministerio de radio se transmita en todo el país, y desde 1924 hasta 1934 incluso operó su propia estación de radio (WOQ en Kansas City). Cayce podría haber escuchado muy fácilmente los programas de Unity por la radio si hubiera estado tan inclinado.

Hoy en día, las iglesias de Unity varían mucho en cuanto a tono y demografía. con la calidad del ministro como el determinante más importante. Los ministros parecen tener varias variedades principales: el tipo hábil de vendedor de automóviles, el tipo

de teórico espiritual anciano; el tipo alfa femenino (estos a menudo recurren a la espiritualidad en la mitad de la vida); y la pareja. El más jóven. las iglesias más alegres se involucrarán en prácticas tan desacostumbradas como el Abrazo de la Paz. o el canto de "Feliz cumpleaños" a todos los que cumplen años ese mes. Los himnos varían en solemnidad del himno de la firma. "Que haya paz en la tierra, y que comience conmigo" a algo llamado "Nuevo Pensamiento, Nuevo Pensamiento" (cantado con la melodía de "Nueva York, Nueva York"). En este momento, muchas iglesias de la Unidad organizan grupos de estudio dedicados a Un curso de milagros, La profecía celestina, Conversaciones con Dios u otra literatura de la Nueva Era.

La unidad y el ARE se parecen entre sí en que ambos enfatizan a Cristo pero afirman la validez de otras religiones; aliente el mismo tipo de meditación; y permitir (o alentar, en el caso de la ARE) la creencia en la reencarnación. Desde el punto de vista organizativo, durante muchos años ambos fueron liderados por descendientes de los fundadores (para Unity esto sigue siendo cierto) y se les negó ser una iglesia o religión (como lo es ARE todavía). Cayce era consciente de la Unidad y estaba favorablemente dispuesta a ello. En 1932, el despertar de Cayce le escribió a la Sra. 2110 que

La Unidad está haciendo un trabajo maravilloso, creo. Durante muchos años he estado en contacto con algunos de sus líderes y maestros. Le dimos cierta información una vez al Sr. Fillmore. [2155-2 correspondencia]

No hay más información o confirmación disponible sobre esta declaración bastante intrigante de Cayce.

La Ciencia Religiosa fue fundada por Ernest Shurtleff Holmes (1887-1960), un nativo de Maine que había sido influenciado principalmente por los escritos de Emerson y Thomas Troward (1847-1916), un juez inglés en el Punjab que se convirtió en un influyente portavoz del Nuevo Pensamiento. después de su retiro. En 1917, Holmes se unió a su hermano mayor, Fenwicke, en Los Ángeles, donde comenzaron sus respectivas carreras como maestros del Nuevo Pensamiento. En 1925, los hermanos se separaron para que Fenwicke aprovechara un aumento del interés metafísico en la costa este. En Los Ángeles, Ernest Holmes estudió con Emma Curtis Hopkins. Más tarde escribió su obra más influyente, Science of Mind (Ciencia de la mente) (1926) bajo lo que él sintió fue inspiración divina. Esto de ninguna manera era el límite de su participación paranormal -según Braden, (219) Holmes ocasionalmente diagnosticaba enfermedades de forma clarividente, al igual que su esposa Hazel Foster Holmes. En 1927, Holmes organizó un "Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía" y organizó la publicación de la revista Science of Mind . Finalmente, se adquirió un edificio permanente diez años más tarde, en 1937. Aunque Holmes rara vez se menciona en las lecturas (por ejemplo, 2138-1), Melton lo nombra como la vía principal de influencia del Nuevo Pensamiento en las lecturas. (220)

Al principio, Holmes objetó los intentos de sus alumnos de formar Iglesias de Ciencias Religiosas, pero tenía poco control efectivo sobre ellos. Para cuando Holmes se ganó los beneficios sociales y fiscales, varias de estas iglesias ya estaban en funcionamiento y se habían unido como la Asociación Internacional de Iglesias de Ciencias Religiosas. Holmes presentó su propia propuesta para una estructura denominacional similar a la de Unidad, en la que las iglesias periféricas estaban sujetas a un departamento de campo centralizado, y la máxima autoridad recaía en la junta de síndicos del Instituto. Sin embargo, muchas de las nuevas iglesias no estaban dispuestas a ceder su independencia a lo que algunos tomaron burlonamente al referirse como "la Iglesia Madre", después de la institución de la Ciencia Cristiana. El resultado fue un cisma de 1953 en el que aproximadamente cuarenta y siete iglesias se unieron a la recién organizada Iglesia de Ciencias Religiosas, y diecinueve permanecieron con lo que ahora se llama Ciencia Religiosa Internacional. Aún otros permanecieron independientes de ambos lados.

La Ciencia Divina es una fusión de dos movimientos fundados respectivamente por Nona Brooks (1861-1945), una maestra de escuela de Pueblo, Colorado que fue sanada de una afección de garganta por uno de los estudiantes de Hopkins: y Malinda Cramer de San Francisco, que había sido inválida antes aprendiendo lo que ella llegó a llamar "Ciencia Divina". En 1892, Cramer organizó la Asociación Internacional de Ciencia Divina, que a pesar del nombre era ecuménica a través de varios grupos del Nuevo Pensamiento. Su reputación emergente como maestra de Nuevo Pensamiento alentó a la hermana de Brooks, Fannie James, a que se correspondiera con ella. En 1898, después de que Cramer y Brooks habían conducido ministerios y clases de sanación no relacionadas durante muchos años. Brooks se había ordenado por Cramer y regresó a Colorado para fundar la primera Iglesia de la Ciencia Divina (en Denver). La iglesia también ofreció cursos de estudio en el hogar y un ministerio de oración similar a Silent Unity. Otras iglesias se formaron en las décadas siguientes. y en 1957 formaron la Federación de la Ciencia Divina, con el propósito de organizar la publicación de libros y la educación ministerial. Aparte de los fundadores. el Científico Divino más influyente es Emmet Fox (1886-195 1). quien buscó una afiliación denominacional solo después de construir una congregación próspera.

La Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento (INTA) no es tanto una denominación como una confederación laxa de grupos religiosos usualmente afines que, sin embargo, insisten en mantener la plena autonomía. El INTA surgió de las reuniones de la Federación de Pensamiento Nuevo más localizada y la Liga Metafísica Internacional alrededor del cambio de siglo, y el primero finalmente absorbió el último en 1904. El nombre "Nueva Alianza del Pensamiento" fue adoptado en 1916. La mayoría pero no todos de las iglesias del Nuevo Pensamiento mantienen su membresía en INTA. La principal excepción es Unity, cuyos fundadores desaprobaron muchas de las ideas espiritistas u ocultas de otros líderes

del Nuevo Pensamiento. Aun así, Fillmore participó en varios congresos exploratorios en 1903

y 1904; Unidad se unió brevemente a INTA durante 1919-1922, y muchas iglesias individuales de Unidad tienen membresía de INTA. (Individuos, congregaciones o denominaciones pueden unirse.) Más recientemente, a raíz del conflicto de la era de fines de la década de 1980 por lo que a veces se consideraba intrusión de la Nueva Era, un grupo (Teachings of the Inner Christ, Inc.) fue expulsado del INTA. para la práctica de canalización en trance de su líder, Ann Meyer McKeavor.

Entrar en las diferencias teológicas entre los diversos grupos del Nuevo Pensamiento sería demasiado tedioso; después de todo, pocos de ellos eran particularmente creativos (aunque hay diferencias estilísticas importantes), y todos los grupos principales parecen haber sido influenciados por los escritos de los demás. . Si bien la diversidad ciertamente existe dentro del movimiento del Nuevo Pensamiento. esto no es principalmente una función de grupo, afiliación. Aquí voy a aventurar algunas observaciones generales.

Mientras que la Ciencia Cristiana se enfoca en la curación como el resultado principal de una actitud espiritual cambiada, muchos maestros del Nuevo Pensamiento extienden el principio a otras áreas de la vida. Como lo dice Holmes,
Cuando usamos la imaginación creativa con fe fuerte, creará para nosotros, de la Única Sustancia, lo que sea que hayamos formado en el pensamiento. De esta manera, el hombre se convierte en Cocreador con Dios. (221)
Los eventos mentales no son de ninguna manera privados e intrascendentes, sino que poseen considerable independencia de la mente que los origina, y poseen el poder de dar forma al mundo material. (Esto hace pensar en la doctrina teosófica de las formas de pensamiento, en la cual los patrones de pensamiento pueden tomar una vida propia separada del pensador.) De nuevo, como escribe Holmes. "Los pensamientos son cosas". (222) Por lo tanto, uno está obligado a desterrar el pensamiento negativo de la mente no solo con respecto a la salud, sino en todas las cosas; de lo contrario, la mente puede proceder a crear el evento que se imaginó. De manera similar, Cayce sostiene que "la mente es el constructor y lo que pensamos puede convertirse en crímenes o milagros. Porque los pensamientos son cosas ..." (906-3). Cada alma humana es así un "cocreador con Dios" (5259-1). Sin embargo, la conclusión que extrae Cayce no es tanto que debemos esforzarnos por desterrar el miedo de nuestros pensamientos, sino que debemos elegir la espiritualidad y el altruismo sobre la materialidad y el egoísmo.

Los nuevos escritores del Pensamiento identifican una serie de leyes espirituales universales para que los buscadores apliquen en sus vidas. Por ejemplo. Holmes se refiere a la Ley de Atracción, (223) la Ley de la Fe, la Ley de la Conciencia y la Ley de Causa y Efecto. (224) Todos estos se refieren esencialmente al mismo proceso en

el cual el universo nos trae lo que nuestra conciencia atrae. La primera persona en identificar las leyes espirituales como tal parece haber sido Andrew Jackson Davis. quien se refiere a la "Ley Universal de Causa y Efecto". (225) La convicción de que estas leyes espirituales son tan confiables como las científicas es la razón por la cual varias denominaciones metafísicas incorporan la palabra "ciencia" en sus nombres. Mientras tanto, las lecturas de Cayce identifican por nombre la Ley de Atracción (2410-1), la Ley de Causa y Efecto (288-29), la Ley del Amor (3744-4), la Ley de la Relatividad (900-24), y la Ley del Uno (1010-12), entre otros. Como rara vez sucede, la lectura en la que se nombra una ley también será una lectura en la que dicha ley se explica satisfactoriamente. No puedo hacer coincidir estas leyes con sus descripciones, como por ejemplo: "Like attracts like" (349-17); "Como siembras, así cosecharás" (1650-1); "Lo que esperas, lo recibes" (945-5); "Nada sucede por casualidad" (136-2); "Toca y se te abrirá" (294-183); "Pide y recibirás" (254-55); y "Como ayudas a otros, te llega más ayuda" (1709-7). (Supongo que el lector reconocerá las alusiones bíblicas: de hecho, este tipo de exégesis es un aspecto importante de la escritura del Nuevo Pensamiento.) Para Cayce, el cumplimiento de estas leyes no necesariamente tiene que ocurrir en esta vida, pero puede retrasarse en el curso de encarnaciones múltiples

Un área particularmente importante en la que se puede aplicar la ley universal es la financiera. La idea de "suministro" o "conciencia de prosperidad" fue una gran innovación de los escritores del Nuevo Pensamiento. Aunque el concepto está presente en la Ciencia Cristiana, siempre ha sufrido negligencia en comparación con el énfasis de la denominación en la curación. Charles Fillmore sin rodeos adapta el vigésimo tercer salmo para expresar este principio:

> El Señor es mi banquero; mi crédito es bueno
> Él me hace recostarme en la conciencia de la abundancia omnipresente ...
> Tu plata y tu oro, ellos me aseguran.
> Preparaste un camino delante de mí en presencia del coleccionista;
> Tú llenas mi billetera con abundancia ... (226)

La idea de la conciencia de prosperidad se extendió mucho más allá de los círculos del Nuevo Pensamiento. y Cayce (en común con innumerables evangelizadores de televisión) lo respalda en varias lecturas. Debe hacerse una distinción entre el principio de que cuando uno usa lo que uno tiene "entonces se le puede DAR MÁS. ¡Recuerde los talentos!" (2254-1); o la situación financiera de uno mejorará si solo uno puede reunir suficiente fe o receptividad; que uno debe visualizar mentalmente las riquezas deseadas (por ejemplo, 11-6); o que uno debe dar más para recibir más (ej. 1532-1).

El movimiento del Nuevo Pensamiento popularizó el uso de "afirmaciones" o "meditaciones" de pensamiento por el día (227) para armonizarse con lo divino. La

justificación es que, dado que los controles mentales importan, al afirmar mentalmente que algo es cierto a pesar de cualquier evidencia en contra, uno puede hacerlo cierto. Aquí hay un ejemplo de una afirmación. en este caso compuesto por Hopkins y difundido ampliamente por sus estudiantes:
¡Oh semblante! Contemplándome, mirándome a través de los tiempos. Aliento de la vida eterna en mí, y maná a mi sustancia inagotable, Tu nombre, que me dobla con ternura, es Jesucristo. (228)
En la misma tradición, cada capítulo de ASearch for God comienza con una "afirmación" compuesta por Cayce, aunque en las lecturas del grupo de estudio se refiere a ellos como afirmaciones, meditaciones u oraciones. La meditación como práctica devocional también es común en los círculos del Nuevo Pensamiento, por ejemplo, en los servicios de la iglesia (a menudo con música de órgano suave tocando en el fondo). Los métodos más típicos implican la contemplación de un pasaje o afirmación de las Escrituras. o sino una apertura mental a Dios.

Muchos escritores del Nuevo Pensamiento han sido influenciados por ideas de las religiones orientales y otras fuentes no cristianas, a menudo a través del trascendentalismo o la teosofía. Por ejemplo, tanto Fillmore como Emmet Fox aceptan la reencarnación y el karma. (229) aunque la idea ha sido controvertida en esas denominaciones. El primer capítulo de los Doce Estudios en Alta Mística de Emma Curtis Hopkins logra citar dos veces un himno védico, dos Upanishads, el Bhagavadgita, el Tao Te Ching, el Zend-Avesta, el Vendidad, el Buda, Hermes Trismegistus, Appolonius de Tyana, Platón. y "Amen-Ra", además de ocho padres de iglesia y una docena de libros de la Biblia. Malinda Cramer cita del Bhagavadgita y menciona la Cábala y el hermetismo. (230) Charles Fillmore incluyó artículos de espiritistas y teósofos en su revista. (231) Ernest Holmes era un ávido lector de Aurobindo. Dos importantes figuras tempranas en el desarrollo del Nuevo Pensamiento fueron Swami Abhedananda de la Sociedad Vedanta, quien habló en varios congresos del Nuevo Pensamiento; y "Swami Ramacharaka" (alias William Walker Atkinson), autor de varios libros metafísicos publicados por Yogi Publication Society de Chicago en los años 1920 y 1930.

Hoy, algunas organizaciones del Nuevo Pensamiento (que representan a la gran mayoría de los creyentes) enfatizan los elementos cristianos, otros no. INITA omitió todas las referencias a Cristo en su Declaración Común de Creencia en 1957. Dentro de los grupos del Nuevo Pensamiento orientados a los cristianos, así como a otros que aluden a Cristo de vez en cuando, generalmente se hace una distinción entre el principio de la Cristeidad y el ser humano conocido como Jesús que lo logró, lo reveló o lo ejemplificó. Warren Felt Evans, por ejemplo, escribe que Jesús "no nació Cristo más que Abraham Lincoln nació presidente de los Estados Unidos." (232) En este punto de vista, la conciencia de Cristo no es algo exclusivo de Jesús, sino que está presente en todos de nosotros. En lugar del concepto tradicional de "expiación" a través de la sangre de Cristo, la interpretación estándar del Nuevo Pensamiento es

analizar la palabra en inglés de modo que produzca "unificación", (233) refiriéndose al objetivo de tomar conciencia de esta unidad inherente Cayce también usa la expresión "at-one-ment" (por ejemplo, 2174-3), y en general sigue la Cristología del Nuevo Pensamiento habitual bastante de cerca. Otro patrón cristológico popular en el Nuevo Pensamiento considera a Cristo como "el Fulfulling del Lawl" (234) lo que significa que demostró el dominio de leyes universales como las mencionadas anteriormente. Cayce acepta esta enseñanza también.

Los cuerpos de Ciencia Religiosa y Ciencia Divina designan a practicantes que están autorizados para conducir calefacción espiritual y otros servicios basados en la oración, algo así como sus contrapartes en la Ciencia Cristiana. Unity nunca ha reconocido a los practicantes per se , pero requiere que los aspirantes a maestros de Unity tomen cursos en Unity Village y reciban una licencia en una pista completamente separada de la capacitación ministerial. El ARE no tiene medios oficiales para otorgar licencias a docentes o profesionales, excepto tal vez al contratarlos o presentarlos en conferencias, aunque en algún momento se contempló un sistema de certificación docente.

Las lecturas de Cayce se refieren a las denominaciones del Nuevo Pensamiento de vez en cuando, 3063-1 recomienda "Ciencia Divina, Unidad o Ciencia Cristiana, siempre que no requieran que se evite que el cuerpo haga esas administraciones para el yo físico y mental". A excepción de la Ciencia Cristiana, Cayce parece considerar favorablemente estos movimientos, sin ninguna de las cualidades que inevitablemente acompañan su alabanza a otros movimientos religiosos como el espiritismo o la teosofía. En la actualidad, las funciones ARE tienen más que una semejanza pasajera con los servicios de New Thought, y muchas conferencias y retiros de ARE se llevan a cabo en las iglesias de Unity y similares. Un retiro patrocinado conjuntamente por Unity y ARE se celebró en Unity Village en 1996, después de una serie de eventos ARE anteriores que se llevaron a cabo allí. (Charles Thomas Cayce conoció a su futura esposa, Leslie Goodman Cayce, en tal ocasión). La Biblioteca ARE ha adquirido la colección de la Sociedad Metafísica de San Francisco. establecida por la fundadora de Homes of Truth, Annie Rix Militz.

206. Ralph Waldo Emerson, "Naturaleza". partes VI y VII: también "El trascendentalista".

207. Cayce se une a Emerson en su celebración de la naturaleza. Por ejemplo. 5747-1 pregunta: "¿Cuál es la mejor manera de explicarle a Dios a un niño menor de doce años?" Cayce responde. "En la naturaleza. Como el despliegue de lo que se ve ACERCA del niño en sí, ya sea en las hierbas, las flores, los pájaros, o qué: para cada uno son una expresión de las Energías Creativas en su actividad, y cuanto antes CADA ALMA aprendan que ellos mismos son una porción de todo sobre el mismo.

Con la capacidad dentro de sí mismos para hacerse uno CON eso que trajo TODO a la existencia, el cambio es como el del servicio en su NATURALIDAD ".

208. Horatio Dresser (ed.). Los Manuscritos de Quimby , p. t 9 t.

209. Ibid., Pp. 272, 388.

210. Ibid., Pp. 136, 407.

211. Andrew Jackson Davis, Los principios de la naturaleza ... p. YO.

212. Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud , cap. 14.

213. Ibid .. ch. 6.

214. Charles S. Braden, Espíritus en rebelión , pp. 37-38.

215. Ibid., P. 337.

216. Ibid .. p. 343.

217. Thomas Witherspoon, Myrtle Fillmore , p. 38.

218. Ibid .. P. 49).

219. Charles S. Braden, Espíritus en rebelión , p. 296.

220. J. Gordon Melton, conversación telefónica, 1997.

221. Ernest Holmes, Ciencia de la mente , p. 157.

222. Ibid., P. 114.

223. Ibid., P. 264.

224. Los últimos tres en Ernest Holmes, Diccionario de Nuevos Términos de Pensamiento.

225. Andrew Jackson Davis, Los principios de la naturaleza , p. 116. par. 42.

226. En Martin A. Larson, New Thought Religion , p. 352.

227. De hecho, el mismo concepto de "pensamiento del día" parece haberse originado en círculos del Nuevo Pensamiento. La primera referencia que he encontrado se atribuye a Alice Ritchie de Divine Science, en revistas que comenzaron en 1902 (mencionado en Charles S. Braden, Spirits In Rebellion , p.275).

228. Thomas Witherspoon, Myrtle Fillmore , p. 56.

229. Véase Martin A. Larson, New Thought Religion , pág. 353 para Charles: Thomas Witherspoon, Myrtle Fillmore , pp.231-232 para Myrtle), y Emmet Fox, Reincarnation Described y E-rplained para el punto de vista de ese maestro.

230. Charles S. Braden, Espíritus en rebelión , p. 270.

231. Thomas Witherspoon, Myrtle Fillmore , p. 47.

232. Martin A. Larson, New Thought Religion , p. 12 1.

233. Por supuesto, esta no es la verdadera etimología de la palabra inglesa "expiación", que se deriva de la palabra griega ton ("to do") con un alfa negativo, por lo tanto, "to undo".

234. Thomas Troward, Edimburgo y Dore Lectures on Mental Science , pág. 167: cf. Mateo 5:17.

El secreto de Edgar Cayce, Parte 13

Este capítulo cubre las descripciones distintivas de Cayce del universo y la naturaleza humana, especialmente las relativas a las profundidades ocultas que subyacen a ambos.

A. El akashic: plano

La palabra akasha es en realidad sánscrito para "espacio", por ejemplo, el espacio dentro de una olla vacía. En varios sistemas metafísicos indios clásicos, akasha se concibió como una especie de éter o sustancia por derecho propio, y se incluyó como un quinto elemento junto con el fuego, la tierra, el aire y el agua. Las referencias a la naturaleza infinita y primordial de akasha en el Brihadaranyaca Upanishad (5, 1, 1) y en otros lugares inspiraron mucha elaboración en las páginas de La Doctrina Secreta, donde Madame Blavatsky lo ve como el "noúmeno del Éter", que sirve como un medio para vibraciones de varios tipos (similar al supuesto papel del flogisto-a saber, la energía térmica y el espacio vacío, de modo que las partículas materiales resultan ser meras impunidades dentro del vacío puro e infinito. (251) Los Maestros en sus letras (252) tratan los "registros akáshicos" como una especie de ámbito espiritual donde todos nuestros pensamientos y acciones dejan impresiones indelebles, que luego pueden leerse por sensibilidades, precisamente el concepto encontrado en las lecturas de Cayce. Después de la muerte de Blavatsky, otros teósofos pagaron más atención al plano akáshico. Por ejemplo, Leadbeater se introdujo en el plano akáshico para investigar las vidas pasadas de otros teósofos por sus vidas de Alcyone (Alcyone es el nombre esotérico del joven Krishnamurti, alrededor de quien las vidas pasadas de todos giraban inevitablemente). Steiner también reclamó recibir información de los registros akashic, cuyas operaciones describe con cierto detalle. (253)

Al menos algunos escritores del Nuevo Pensamiento (por ejemplo, Ernest Holmes) (254) recogieron la idea de akasha a través del intermediario de la Teosofía. El Evangelio de Acuario afirma haber sido transcrito del plano akáshico, que se describe de la siguiente manera:
Esta substancia Akáshica o primaria, es de exquisita finura y es tan sensible que las más mínimas vibraciones de un éter en cualquier lugar del universo registran una impresión indeleble en él.

Esta sustancia primaria no se relega a ninguna parte particular del universo, sino que está presente en todas partes. De hecho, es la misma "Mente universal" de la que hablan nuestros metafísicos.

Cuando la mente del hombre está en acuerdo exacto con la Mente Universal, el hombre entra en un reconocimiento consciente de estas impresiones akáshicas, y puede recopilarlas y traducirlas a cualquier lenguaje de la tierra con el que esté familiarizado. (255)
Al igual que las lecturas de Cayce (por ejemplo, 523-1), el Evangelio de Acuario (7: 25-26) compara los registros akáshicos con el Libro de la vida. (256)

La idea de aprovechar la información del pasado distante hace pensar en la afirmación de Spalding de que los eventos pasados son "... todos en una cierta banda de frecuencia. Todo lo que dices, tu voz y tus palabras van directamente a una banda de frecuencia vibratoria y lo sigue y sigue." (257) Spalding afirma haber utilizado este principio para construir una cámara que pudiera fotografiar eventos históricos. Sus primeros temas fueron el discurso inaugural de George Washington y el Sermón del Monte. Durante sus viajes en la India, Jesús le mostró un dispositivo similar, pero con imágenes en movimiento que podrían ser dirigidas por el pensamiento. (258)

B. La primacía de los ideales

El término "idealismo" se ha asociado con una venerable pero diversa colección de filósofos que comienzan con Platón y sus seguidores. Originalmente se refería a la teoría de Ideas de Platón (de la idea griega) o Formas (de eidos). Del mismo modo que percibimos una imagen mental de equidad separada de cualquier caballo real, una imagen que, a diferencia de los caballos reales. es impecable e inmutable, así que (dice Platón) existen plantillas similares para otras cosas en el universo. Nuestro verdadero hogar yace en el mundo de las Formas, y no en este mundo, que es solo un tenue reflejo de ello. Aunque Platón nunca formula un principio para decidir qué cosas o cualidades corresponden a las Formas y cuáles no (y admite tanto en el Parménides), valores como Justicia o Belleza están claramente destinados a ser incluidos: los neoplatónicos cristianos consideran natural que identifica las Formas con los atributos divinos tradicionales. que Dios posee completamente mientras sus criaturas solo las manifiestan imperfectamente. El concepto de Cayce de ideales como puntos intermedios de contacto entre las almas humanas y Dios refleja claramente esta estructura platónica básica.

Fuera de Platón y sus seguidores, el término "idealismo" llegó a abarcar a otros filósofos que se parecían a Platón al ver el mundo mental o espiritual como algo dominante sobre el mundo físico. Por ejemplo, la versión subjetiva del idealismo de Berkeley aboga por una visión del mundo centrada en la mente en la cual los eventos aparentemente físicos (por ejemplo, el árbol que cae en el bosque) no tienen realidad aparte de ser percibidos (al menos por Dios, si no siempre por humanos) , para dar cuenta de la regularidad y la continuidad del mundo físico). El movimiento metafísico del siglo XIX continuó la perspectiva teórica distintiva de Berkeley, si no

su rigor intelectual. Kant, Hegel y otros idealistas alemanes siguieron a Platón en el intento de crear grandes sistemas metafísicos que enfatizaran el lado mental de la división física / mental. Dado que Kant dudaba de que se pudiera obtener cierto conocimiento para eventos no psíquicos, esto tuvo el efecto de internalizar el concepto de Ideas. de modo que la palabra "Idea" adquirió su significado popular actual. Emerson fue un destacado idealista del siglo XIX en la tradición platónica, y su exuberancia y optimismo natural le dieron a la palabra "idealismo" muchas de sus connotaciones populares modernas.

Con el movimiento del Nuevo Pensamiento, las "ideas" o "ideales" (los términos no se distinguen consistentemente) tomaron el significado que encontramos en Cayce, como aspectos de la mente divina dentro de nosotros en los cuales podemos enfocarnos como parte de lo espiritual ruta. (259) Spalding tiene una visión de ideales que es bastante consistente con el Nuevo Pensamiento, así como con Cayce:
10. Nuestra vida cotidiana es una aplicación concreta de este hecho en el sentido de que nuestras declaraciones se ajustan al Principio Único o la Mente Única. Nosotros visionamos o proyectamos un ideal. Digamos que el ideal es para la perfección. Inmediatamente llegamos a un acuerdo directo con el control o Principio de One Mind. Proyectamos un ideal para nosotros mismos para lograrlo. Si es un ideal elevado, el Poder se activa inmediatamente y trae ese ideal a la existencia. En el momento en que se proyecta el ideal y la fuerza de atrás se activa a través de él, ese ideal está completo ... (260)
Tenga en cuenta que, al igual que Cayce, Spalding enseña que los ideales son una fuente de energía espiritual, un punto de conexión entre los humanos y lo divino, y la preocupación central de la actividad espiritual. Además, la explicación de Spalding de la mecánica del idealismo, en la cual actuar sobre los ideales tiene un efecto similar al de completar un circuito eléctrico, también se encuentra en Cayce (por ejemplo, 5091-3). Las instrucciones de meditación de Cayce hacen que el meditador se centre en un ideal. Esto es anticipado en Leadbeater, quien da como propósitos de meditación,
1. Asegurarnos de que, por muy profundamente que estemos inmersos en los asuntos del mundo, dedicaremos al menos un tiempo cada día a la idea de un ideal.

2. Acercarnos más al Maestro y al Logos, para que de Ellos se derrame fuerza sobre nosotros y a través de nosotros para beneficiar al mundo.

3. Formar nuestros cuerpos superiores, para que puedan tener práctica constante en la respuesta a las vibraciones más elevadas. (261)
De hecho, nada en este pasaje suena fuera de lugar con respecto a las lecturas de Cayce. siempre que reconozcamos que Leadbeater y Cayce significan cosas muy diferentes por "el Maestro".

C. La tricotomía cuerpo / mente / espíritu

Aunque la división de la naturaleza humana y el universo de Cayce en tres niveles parece natural, representa una desviación de la mayoría de las demás tradiciones esotéricas occidentales. Los espiritistas tendían a asumir una visión dualista del mundo que consistía en materia y espíritu, mientras que los teósofos seguían a Blavatsky al dividir todo en siete niveles. Aunque ciertamente no hay escasez de teorías trinitarias, estas generalmente enseñan diferentes trinidades de las que Cayce hizo. Por ejemplo, Platón y sus seguidores proponen una serie de teorías tripartitas de la naturaleza humana, pero ninguno de los diversos modelos que he sido capaz de descubrir nombran específicamente cuerpo, mente. y espíritu (o sus equivalentes cercanos) como las tres partes. De manera similar, varios escritores cristianos (por ejemplo, Steiner) siguen a San Pablo al ver la naturaleza humana en términos de "espíritu y alma [psique] y cuerpo" (1 Tesalonicenses 5:23), una trinidad que se extendió durante los períodos antiguo y medieval .

La francmasonería especulativa incorpora numerosos esquemas trinitarios del cristianismo y el neoplatonismo, algunos de los cuales se parecen a la división de Cayce. Ya he aludido a la división cuerpo / mente / corazón-o-alma de Manly Palmer Hall (262), así como a su cita de espíritu. "alma o mente" y cuerpo, (263) aunque este es solo uno de los muchos modelos diferentes que Hall discute. La división de Cayce también se puede encontrar en el movimiento del Nuevo Pensamiento, aunque nuevamente es uno de muchos otros modelos de uso común. Por ejemplo, el diccionario de Holmes contiene entradas para "Un cuerpo, Un solo espíritu, Una sola mente", así como para "Cuerpo físico", "Cuerpo psíquico". y "Cuerpo espiritual". Además, su entrada para "Santísima Trinidad" dice "Espíritu como Inteligencia Absoluta / Mente como Ley / Forma como Manifestación". Cayce, también, vincula la trinidad en el hombre con la Trinidad en Dios (por ejemplo, 1747-5). Otra posible fuente es Andrew Jackson Davis, quien divide el universo en niveles de materia, mente y espíritu. (264) Otro más es Andrew Taylor Still, el fundador de la osteopatía. quien escribe que "el hombre es trino cuando está completo". es decir, "Primero, el cuerpo material, segundo, el ser espiritual, tercero, un ser mental que es muy superior a todos los movimientos vitales y formas materiales ....." (265)

Spalding acepta la tricotomía cuerpo / mente / espíritu como la estructura básica de su sistema metafísico:
Si, al pensar en el hombre como una trinidad de espíritu. mente y cuerpo, lo consideramos principalmente desde el punto de vista de la mente, o alma, veremos que ocupa una posición entre dos grandes extremos de la actividad mental, la más baja de las cuales es el cuerpo, y la más alta, el Espíritu. 266)
Al igual que Cayce, Spalding continúa para establecer una conexión entre la trinidad en el hombre y la Trinidad en Dios. El espíritu corresponde al Espíritu Santo (naturalmente); mente al Cristo (ya que es aquí donde se toma la decisión de

"crucificar" al yo en el ideal, o no); y el cuerpo físico al Padre (quien creó el universo).

Cayce también vincula la tricotomía cuerpo / mente / espíritu con el consciente y subconsciente. y mentes superconscientes, respectivamente, aunque su enlace propuesto es bastante tenue. Por ejemplo, donde uno supondría que la mente consciente caería bajo la categoría de mente, Cayce misteriosamente hace que corresponda al cuerpo (p. Ej., 900-31). Mi sospecha es que el sistema de Cayce representa una adaptación de la distinción de Hudson entre las mentes objetiva y subjetiva. (Esta distinción fue retomada por Thomas Troward, profesor de New Thought, y el diccionario de Holmes también contiene entradas para estos términos). La mente objetiva corresponde muy bien a la conciencia ordinaria o "mente"; mientras que la mente subjetiva posee muchos de los atributos tradicionales de "espíritu". La dificultad de Cayce parece surgir de su intento de sustituir el esquema trinitario de niveles de mente consciente, subconsciente y superconsciente, por el sistema dual de Hudson. Curiosamente, Charles Fillmore distingue entre los niveles de mente consciente, subconsciente y superconsciente, (267) al igual que muchos otros escritores metafísicos.

Cayce identifica muchos más conjuntos trinitarios, especialmente el espíritu, la mente y la voluntad como tres aspectos del alma humana. A diferencia de la agrupación física / mental / espiritual, esta tríada puede describirse como horizontal en lugar de vertical, ya que designa atributos que están todos presentes en el alma (en oposición a la mente o el cuerpo). La idea es similar a la denominación de Andrew Jackson Davis de sabiduría, amor y voluntad como tres aspectos del alma. (268) El hecho de que estos también son atributos divinos tradicionales no es una coincidencia, y Davis llega al extremo de escribir que "ahora se descubre una trinidad en cada departamento de la Naturaleza", incluido el hombre. (269)

D. El cuerpo sutil

La idea de recurrir a mapas de la anatomía humana esotérica para fines médicos y espirituales es común al pensamiento indio, chino y tibetano. con los sistemas indios que tuvieron la mayor influencia en las tradiciones esotéricas occidentales. Los conceptos de chkras (que Cayce suele llamar "centros espirituales") y kundalini (a veces denominados fuerzas "kundaline" en las lecturas), en particular, han viajado mucho y ocupan un lugar destacado en el sistema de Cayce. Chakra es sánscrito para "rueda", y aquí se refiere a ciertas estructuras en forma de loto que según varias tradiciones indias existen dentro del cuerpo humano. Estos están típicamente asociados con letras y deidades sánscritas particulares, y cuentan con un número variable de pétalos. Muchas prácticas tántricas están dedicadas a despertar algunos o todos los chakras al despertar las fuerzas kundalini , llamadas chandali en los textos budistas. Kundalini (de Kundala, que significa "serpiente", más una terminación

femenina) se concibe como una manifestación de shakti (la fuente femenina primordial del poder divino) y se simboliza como una serpiente enroscada que yace en la base de la columna vertebral. A través de la concentración, se puede alentar a la kundalini a levantarse a través de los nadis o canales esotéricos ubicados a lo largo de la columna vertebral, lo que resulta en poderes psíquicos y / o logros espirituales. El saber hindú y budista está lleno de advertencias sobre el efecto de que este es un asunto potencialmente muy peligroso que solo debe emprenderse bajo la dirección de un gurú calificado.

Los conceptos de chakras y kundalini se presentaron a un público occidental popular a través de varias obras teosóficas de Leadbeater, especialmente The Chakras (1927). Entre las innovaciones de Leadbeater, que realizó sobre la base de sus propias observaciones psíquicas del cuerpo sutil, estaba su abandono de la representación tradicional de los chakras como lotos estilizados en favor de coloridos patrones circulares con diferentes números de radios (en lugar de pétalos), y su fusión en el sistema indio de nociones extranjeras de "rayos" y "auras". La descripción de Leadbeater de los chakras mismos, y también de su disposición a través del cuerpo, se generalizó. Si la historia hubiera sido un poco diferente, entonces los ocultistas podrían haberse apoderado de un mapa diferente que presentaba cuatro, seis o nueve chakras o (si se consideran los sistemas chinos) tres dan tian ("campos cinnebar"). El Sufi Semnani iraní del siglo XIII propone siete latifa como equivalente funcional islamizado, y esta puede ser la fuente del modelo septenario de la Teosofía. Dentro de los círculos cabalísticos, la idea de mapear las diez sefirot en el cuerpo humano es una tradicional, aunque ninguna de las varias versiones de esto (por ejemplo, a veces Malkuth está vinculado con los pies, a veces con las rodillas, a veces con el prepucio) coincide exactamente con el mapa familiar de los chakras dado por Leadbeater. (270) Además, como en las lecturas de Cayce, hay tradiciones cabalísticas que vinculan los diversos sefirot con diferentes colores, o con los diferentes niveles de conciencia en los que se escribieron determinados textos sagrados. Cayce le da a la idea de los chakras su característico giro cristiano. Por ejemplo, las lecturas interpretan todo el Libro de Apocalipsis como un símbolo de la experiencia kundalini (281-5 1). Esta idea se encuentra en Leadbeater, quien se une a Cayce para explicar a los "veinticuatro ancianos" ante el trono (Apocalipsis 4) como los rayos del chakra de la coronilla que aparecen en un ser iluminado que está en comunión con Dios. (271)

La vinculación de Cayce de los siete chakras con las siete glándulas sin ductos tiene una serie de precedentes. Descartes nombra a la glándula pineal como el punto de conexión entre la mente y el cuerpo. Swedenborg, defendiendo la teoría más general de Descartes bajo el nombre de "afluencia espiritual", describe detalladamente las corrientes del espíritu cuando ingresa en el cuerpo físico a través de las glándulas sin ductos (por ejemplo, en Regnum Animale o Reino del Alma; Relaciones de la Mente y Cuerpo), consagrando así la fisiología medieval en el saber esotérico occidental.

Leadbeater menciona las glándulas pituitaria y pineal como las contrapartes físicas del sexto y séptimo chakras: (272) y Spalding discute los efectos de los ejercicios de pranha yoga en la tiroides, paratiroides. suprarrenales y glándulas pituitarias. Todo el sistema endocrino, dice, está controlado por la glándula pineal. (273) Hall le da a Cayce la lista de siete glándulas sin conducto, uniéndolas con los chakras y kundalini , y también sigue a Cayce enfatizando la importancia esotérica de lograr el equilibrio entre los sistemas nerviosos simpático y cerebroespinal. (274)

Hoy, las personas de la tercera edad a menudo asumen que el cuerpo sutil está compuesto de algún tipo de "energía", sin darse cuenta siempre de que esta es una interpretación del siglo XX en lugar de una enseñanza tradicional de cualquiera de los sistemas asiáticos, que tienden a ver lo sutil cuerpo como una especie de viento o aliento. El dormido Cayce cree que el alma es de naturaleza "electro-espiritual": "Saben entonces que la fuerza en la naturaleza que se llama electricidad o electricidad es esa misma fuerza que adoran como Creativo o Dios en acción" (1299-1). "No es que Dios sea una luz eléctrica o una máquina eléctrica, sino que la vibración creativa es de la misma energía que la vida misma" (2828-4). La idea de Cayce tiene varios precedentes, especialmente en el área de la medicina alternativa. Por ejemplo, Andrew Taylor Still enseñó que la "electricidad" es "el orden de fuerza conocido más elevado que se somete a las órdenes voluntarias e involuntarias de la vida y la mente, mediante las cuales los mundos son impulsados y los seres se mueven". (275) Otra posible fuente es Marie Corelli, una escritora irlandesa de novelas cristianas extravagantes del siglo pasado. Las lecturas de Cayce mencionan Un romance de dos mundos (440-7), que contiene algo llamado "The Electric Creed". Dios, se nos dice. es "una forma de pura Radiancia Eléctrica" que creó dentro de nosotros
Su "semejanza" en forma de llama eléctrica o germen de existencia espiritual con su fuerza de trabajo compañera de fuerza de voluntad ... Al igual que todas las llamas, esta chispa eléctrica puede ser convertida en llama o se puede permitir que escape en el aire-- nunca puede ser destruido. (276)
Este tipo de electricidad, dice ella, también es capaz de explicar los milagros de Jesús: "Se puede demostrar a partir de las declaraciones del Nuevo Testamento que Cristo era un Espíritu Eléctrico incorporado. De principio a fin su carrera fue asistida por fenómenos eléctricos .... "(277) Considerando que hoy en día, la electricidad nos parece bastante mundana, parece que en el cambio de siglo era más que un poco misteriosa, y fue ocultada por los ocultistas de la misma manera que sus sucesores de la Nueva Era han glosado cuántica mecánica, etc.

Si el cuerpo sutil está compuesto de energía de algún tipo, entonces ¿por qué no podemos detectarlo usando instrumentos científicos? Una posibilidad es que su frecuencia se encuentre fuera del rango de los instrumentos convencionales; otra es que el voltaje es demasiado bajo para ser detectado. Sin embargo, este tipo de lenguaje prácticamente nunca se utiliza en círculos esotéricos, tal vez por la

sospecha de que incluso instrumentos muy sensibles no detectarían nada como el cuerpo sutil, o por incomodidad con la idea de que un santo pueda distinguirse de un pecador usando un voltímetro o lo que sea. Cayce sigue la Teosofía al hablar de "vibraciones" más altas y más bajas, un término que nunca se define satisfactoriamente. Antes de Blavatsky, las escuelas de Kashmir Shaiva del tantra hindú enseñaron que la conciencia absoluta emite "vibraciones" (spanda) que ponen en movimiento la miríada de eventos del mundo fenoménico. Aquí, sin embargo, las "vibraciones" son tanto psicológicas como físicas. Irónicamente, a la luz de las tendencias habituales de los ocultistas, Cayce y la Teosofía se encuentran insistiendo en una interpretación literal y física de los chakras y kundalini . Un precursor más mecanicista del modelo teosófico sería Swedenborg, quien (en On Tremulation, o, la anatomía de nuestra primera naturaleza) compara la animación del alma del cuerpo físico por medio de sus fluidos vitales a "trémulas" o vibraciones en un estiramiento membrana.

E. La reencarnación y la astrología kármica

La reencarnación y el karma ("acción") son, por supuesto, creencias antiguas que están atestiguadas en todo el mundo. La versión de Cayce de estas ideas, sin embargo, difiere en aspectos importantes de cualquiera de los diversos sistemas indios, griegos, judíos o del Medio Oriente cuyas enseñanzas habrían estado disponibles para él. Por ejemplo, siguiendo la enseñanza teosófica, niega que los humanos y los animales puedan interceder. En el sistema de Blavatsky, la evolución espiritual ocurre a nivel de la especie como un todo (aunque inevitablemente estos incluirán miembros que están más o menos avanzados que la mayoría de las especies). Mientras que las especies menos avanzadas están evolucionando lentamente hacia otras más avanzadas, para especies a niveles evolutivos muy diferentes de intercarnate no serviría para nada. Besant está de acuerdo en que "el ego humano no se reencarna en un animal", aunque puede estar asociado con una forma animal que no controla como un tipo de servidumbre penal. (278) Para muchos teósofos, la encarnación humano-animal representaba una superstición degradada para la cual la enseñanza teosófica proporcionaba el núcleo subyacente de la verdad. Esta negación fue luego adoptada o asumida implícitamente por una cantidad de maestros post-teosóficos, incluidos varios escritores del Nuevo Pensamiento, así como todas las figuras sincréticas mencionadas aquí. Spalding, por ejemplo, dice que el ciclo de nacimiento y muerte continuará "hasta que se aprenda la lección". Él continúa:

Para tal raza [de creyentes] la muerte no existe ni puede existir nuevamente; por lo tanto, el Karma no existe. El karma no es más que una retribución por traer a la manifestación, la discordia y la inarmonía. Sustituya la renuncia por la retribución y corrija la causa del Karma, ya que solo existe en los pensamientos de aquellos decididos a manifestar el Karma. Elimine la causa o sustitúyala por una condición

más alta y la condición más baja se borrará. Has elevado las vibraciones de tu cuerpo por encima de las que permitieron la existencia del Karma. (279)
Cayce interpreta una cantidad de ideas de la teología cristiana tradicional a la luz de la reencarnación. Por ejemplo, la distinción entre la ley y la gracia (identificadas respectivamente con el Antiguo y el Nuevo Testamento) fue uno de los temas que inspiró a los protodiscipulos de Cristo a abandonar el rebaño bautista. En las lecturas de Cayce, el karma se compara con la justicia en lugar de la misericordia, y con la ley en lugar de la gracia (5224-1, 5209-1). Si somos juzgados según el karma o la gracia depende de cómo juzguemos a los demás. Para Cayce, el karma no es una ley ciega e impersonal como la gravedad, sino una fuerza inteligente y amorosa que actúa a propósito. El karma es legal, sí, pero cuando se han aprendido sus lecciones, entonces se cumple el propósito de la ley, y la ley ya no se aplica. El propósito del karma es conducirnos a la unidad con Dios. Por lo tanto, Cayce no está de acuerdo con la enseñanza budista en el sentido de que niega la posibilidad de que el karma trabaje en contra del progreso espiritual (como sucedería en el caso del renacimiento como animal).

La afirmación de Cayce de que el objetivo de la reencarnación es la meta de la reencarnación se anticipa en Rudolf Steiner; de hecho, este punto fue uno de los factores que condujeron a la ruptura de este último con la Teosofía. Steiner enseñó que el ejemplo de Cristo inauguró una nueva era en la evolución espiritual humana (para la cual la reencarnación es el mecanismo), y que los esfuerzos de las escuelas de misterios del mundo se han centrado en hacer preparativos para su venida. Esta evolución espiritual está guiada por el arcángel Miguel, a quien Cayce canalizó en varias ocasiones. Nota. sin embargo, Cayce generalmente ve a Christhood como un evento interno e individual en lugar de un cambio radical en la humanidad como un todo, como en Steiner. Esto refleja un importante cambio de énfasis de la especulación evolutiva de la Teosofía a la orientación más psicológica del movimiento del Nuevo Pensamiento.

El sistema de astrología kármica de Cayce representa una adaptación del sistema teosófico. Según Blavatsky, nuestra evolución espiritual no tiene lugar solo en la tierra, sino que también se puede rastrear a otras esferas antes de la creación de la tierra y después de su disolución. Su cuenta recuerda la noción cabalística de la sucesiva creación y destrucción de cuatro mundos o universos (olamot) anteriores a este. Las "cadenas de mundos" de Blavatsky también existen sincrónicamente, y "corresponden a lo que llamamos 'los Principios en el Hombre'". (280) Es decir. los mundos, como los humanos, tienen siete niveles. Cuando miramos a Venus o a Marte, vemos solo los mundos físicos. Sin embargo, hay otros niveles también, que corresponden al plano astral. espíritu, etc. Su sistema incorpora confusamente dos espectros diferentes, por así decirlo: los diferentes "cuerpos" (físico, astral, etc.) de un solo planeta y las diferentes cualidades de los diversos planetas físicos. Blavatsky intenta resolver este problema barajando los planetas para que la evolución nos lleve

de esfera a esfera. En consecuencia, se dice que la tierra fue una vez como el sol, y la luna como la tierra.

Steiner elabora el sistema de Blavatsky de modo que se dice que las almas humanas viajan estas otras esferas planetarias entre encarnaciones. Como en el hermetismo renacentista, Steiner sostiene que el macrocosmos y el microcosmos se reflejan entre sí para que la disposición de los planetas corresponda a las características del alma; de ahí la eficacia de la astrología. (Aunque los antropósofos han desarrollado algo llamado "astrosofía", relativamente poco de este sistema se originó con el propio Steiner). Steiner escribe. "Una parte de la sustancia del alma de su [hombre] se está esforzando hacia Mercurio, otra parte hacia Júpiter, y así sucesivamente". Visitamos estos planetas durante el sueño, y de ese modo "llevamos nuestro karma a la tierra". (281) Mientras que las fechas respectivas para las traducciones al inglés de Steiner y las lecturas de Cayce desalientan la idea que Cayce copió de Steiner. los dos sistemas están claramente relacionados, con los astrólogos teosóficos británicos de fin de siglo como posibles antepasados comunes.

Cayce se refiere a "estancias planetarias" en las que las almas humanas pasan tiempo en otros planetas entre vidas. El escribe:
Al dar lo que puede ser útil para esta entidad en la experiencia presente, respetando las estancias en la tierra, es bueno que también se den los aspectos planetarios o astrológicos.

Debe entenderse, entonces, que la permanencia del alma en ese entorno, en lugar de la posición, contribuye a una mayor influencia en la experiencia de una entidad o cuerpo, en cualquier plano dado. Esto no está menospreciando lo que ha sido el estudio de los antiguos, sino que está dando el ENTENDIMIENTO de lo mismo. [630-2]
Cada planeta tiene un efecto diferente en la conciencia del alma reencarnante:
Por lo tanto, a medida que el alma pasa de los aspectos sobre los alrededores materiales. o la tierra encontramos que los aspectos astrológicos se representan como etapas de la conciencia; nombres que representan planetas o centros o actividad cristalizada.

No esa carne y sangre, como se conoce en la tierra. habita en eso, pero en la conciencia, con la forma y la manera como corresponde al medio ambiente. [1650-1]
Al igual que con Blavatsky, Cayce no quiere decir que haya vida en Marte, nuestra existencia allí es espiritual. no es físico No hay vida en ningún otro planeta físico (3744-3). El sistema de Cayce tiene varias ventajas sobre el tipo de astrología más tradicional. Primero. es mucho más difícil de refutar, ya que pretende leer el karma de uno en lugar de las tendencias y fortunas observables. En segundo lugar, ofrece una explicación de cómo la población de la tierra puede fluctuar si hay reencarnación.

Las interpretaciones de Cayce de los diversos planetas son en su mayoría tradicionales, y algunas datan al menos del Renacimiento italiano, si no del antiguo Mediterráneo:
Como en Mercurio perteneciente a la Mente.
En Marte de la locura.
En la Tierra como de Carne.
En Venus como Amor.
En Júpiter como Fuerza.
En Saturno como el comienzo de los males terrenales, aquello para lo cual toda la materia insuficiente se proyecta para el comienzo.
En eso de Urano como del Psíquico.
En el de Neptuno como de Mystic.
En Septimus como de Conciencia.
En Arcturus a partir del desarrollo. [900-10]
Una excepción es la Tierra, cuya posición en el cielo no se puede representar en un horóscopo (porque estamos parados sobre él). Otro es "Septimus", cuya referencia prevista es desconocida, aunque algunos Cayceanos la identifican con Plutón. Finalmente. Arcturus generalmente no se incluye en un horóscopo, ya que como una estrella fija siempre estará en la misma constelación. Sin embargo, Cayce está mucho más interesado en las relaciones geométricas entre los diversos planetas (especialmente los tránsitos) que la ubicación de esos planetas con respecto a signos zodiacales o casas, tal vez debido a la controversia dentro de los círculos astrológicos sobre si compensar la precesión de los equinoccios. Sin embargo, recuerde que Cayce está tratando de describir el progreso del alma entre vidas, no un nuevo sistema de adivinación. En este caso, el significado de Arcturus es que es el centro desde el cual puede haber la entrada a otros reinos de conciencia "(2823-1) después de que uno ha abandonado el sistema solar de la Tierra. Cayce mismo pasó tiempo en Arcturus antes de su encarnación como Cayce (5749-14).

F. La cuarta dimensión

Para aquellos cuya comprensión de la dimensionalidad matemática ha sido deformada (por así decirlo) por la ciencia ficción y las apropiaciones ocultas de la palabra "dimensión", un punto no tiene dimensiones; una línea, una dimensión (longitud); cuadrados y círculos, dos dimensiones (largo más ancho); y sólidos como cubos y esferas. tres dimensiones (largo, ancho y alto / profundidad). Teóricamente, debería ser posible extender esta progresión para incluir formas de cuarta dimensión tales como tesseractos e hiperesferas, de quinta dimensión. y así sucesivamente hasta un número infinito de dimensiones. Aunque los seres humanos solo tienen experiencia inmediata de tres dimensiones espaciales, esto no excluye la existencia de otras más numeradas. Por ejemplo, Flatland de Edwin A. Abbot : un romance de muchas dimensiones (1884) cuenta la historia de los habitantes de un universo

bidimensional que tienen problemas para concebir una tercera dimensión. Cuando los objetos tridimensionales atraviesan su universo, los de Flatlanders solo ven una serie de secciones transversales, que misteriosamente aparecen como surgidas de la nada y cambian su forma de forma impredecible. Del mismo modo, nosotros, las criaturas tridimensionales, podríamos permanecer igualmente ajenos a una cuarta o superior dimensión. (De hecho, la física moderna nos da buenas razones para creer que existen tales dimensiones superiores.) La identificación ahora familiar del tiempo como una cuarta "dimensión" fue formulada por Einstein en 1905. como una actividad secundaria a la relatividad especial, y popularizado por Minkowski.

La idea de que simplemente estamos viviendo en la superficie de un universo más grande tiene un atractivo obvio para los entusiastas del ocultismo, y recuerda especialmente los primeros escritos de Piotr Demianovitch Ouspensky (1878-1947). El Tertium Organum de Ospensky trata la evolución de la humanidad a través de la conciencia de un número cada vez mayor de dimensiones. Su noción de la cuarta dimensión parece haber sido inspirada no solo por las matemáticas superiores (especialmente por la Cuarta Dimensión de Charles H. Hinton), sino también por Kant y la Teosofía. Del mismo modo que los habitantes de Flatland percibirían los objetos tridimensionales que pasan a través de su universo como un objeto bidimensional que cambia de forma a lo largo del tiempo, así podrían los objetos cuatridimensionales dar cuenta de nuestra percepción de la realidad tridimensional. Kant, dice Ouspensky (con Henri Bergson), se equivocó al ver el espacio y el tiempo como obstáculos para cierto conocimiento del mundo externo, cuando son instrumentos potenciales a través de los cuales tal conocimiento podría ser buscado. Para Ouspensky, la cuarta y más altas dimensiones se encuentran dentro del ámbito de la psicología y el espíritu, ya que estos niveles más profundos del universo son en realidad niveles más profundos del alma humana. Su lectura de la literatura teosófica lo convence de que la especie humana está evolucionando hacia la conciencia de dimensiones progresivamente más elevadas. Cayce recomendó Tertium Organum por su nombre mientras estaba dormido (137-88), y Morton Blumenthal lo usó como texto para un grupo de estudio de Cayce.

Cayce a menudo usa lenguaje "dimensional", aunque aparentemente con poca apreciación de su base matemática. Por ejemplo, aprendemos que "las tres dimensiones en la mente pueden ser siete. Y en el espíritu once y doce y veintidós" (5149-1). (282) En otro lugar se nos dice que este sistema solar incluye ocho "dimensiones" (5755-2), de las cuales la tierra incorpora tres: Venus, cuatro; Júpiter, cinco; y Urano, siete (3006-1). Cayce explica:
Porque, como la Tierra es una conciencia o conciencia tridimensional, -indicada por el cuerpo, la mente, el alma-, así es la conciencia universal manifestada o expresada en lo tridimensional como Padre, Hijo, Espíritu Santo; mientras que podría manifestarse o indicarse en muchos más en Júpiter, Venus, Mercurio o Urano. [3037-1]

Al igual que con las lecturas astrológicas, Cayce parece confundir los niveles de cuerpo, mente y espíritu en un mundo (como la tierra) con los niveles representados por las diferentes esferas planetarias.

Que estas dimensiones no se limitan a las espaciales se indica por la descripción de Cayce de la conciencia cuatridimensional como "la condición que se alcanza en la que los objetos físicos se entienden espiritualmente" (900-66) y viceversa, o como "el privilegio de ver" todo en uno "(900-113). El escribe:
¡La mejor definición que se puede dar de la cuarta dimensión es una idea! ¿Dónde se proyectará? ¡En cualquier sitio! ¿De dónde surge? ¿Quién sabe? ¿Dónde terminará? ¿Quién puede decir? ¡Es todo incluido! Tiene longitud, anchura, altura y profundidad: no tiene comienzo y no tiene fin. [364-10]
La interpretación psicológica o espiritual de Cayce de la cuarta dimensión, así como la explicación dada, es consistente con la explicación de Ouspensky en Tertium Organum .

251 . HPBlavatsky, Secret Doctrine , vol I., pp. 534, 615.

252 . por ejemplo, AT Barker (transcriptor), The Mahatma Letters to AP Sinnet , p. 324 .

253 . por ejemplo, Rudolf Steiner, El Evangelio de San Juan y su relación con los otros evangelios , p. 21 ff.

254 . Ernest Holmes, Un diccionario de nuevos términos de pensamiento, entrada para "akasha".

255. Levi H. Dowling, Evangelio de Acuario , p. dieciséis.

256. El Libro de la Vida se menciona en Filipenses 4: 3, así como en Apocalipsis 3: 5, 3:18, 17: 8, 20:12 y 21:27.

257. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol V., p. 23.

258. Ibid .. vol. II. pp. 61-63.

259. Ernest Holmes, Un diccionario de nuevos términos de pensamiento , entradas para "Ideas" e "Ideales".

260. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol IV, pp. 22-23.

261. CW Leadbeater, The Inner Life , pág. 141.

262. Manly Palmer Hall, Las Enseñanzas Secretas de Todas las Edades , pp. Ixxiv, cIxxv.

263. Manly Palmer Hall, hombre, el gran símbolo de los misterios , pag. 47.

264. Andrew Jackson Davis, Los Principios de la Naturaleza .... p.50, par. 17.

265. En J. Gall Cayce, Osteopathy: Comparative Concepts , p. 2.

266. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol. II, p. 70.

267. Martin A. Larson, New Thought Religion , p. 349.

268. Andrew Jackson Davis, Los principios de la Natur ..... , pag. 622, par. 183.

269. Ibid., P. 601, par. 174).

270. Hay varias formas posibles de armonizar los siete chakras con los diez sephirot. Uno sería aceptar la división tradicional entre los tres sefirot superiores y los siete inferiores. y hacer que este último corresponda a los chakras. Lamentablemente, no conozco ningún soporte textual para este esquema. Otra ruta sería aceptar el mapa del cuerpo humano en el que Maltkuth corresponde al prepucio (y los primeros tres sefirot se encuentran en la parte superior de la cabeza y al lado de cada oreja, respectivamente). Al fusionar los tres pares de sefirot para los cuales hay dos en el mismo nivel, nos quedan siete niveles de sefirot que corresponden aproximadamente (aunque no exactamente) con los niveles dados en la tabla de siete chakras.

271. CW Leadbeater, The Chakras , p. dieciséis.

272. Ibid .. p. 73.

273. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol. V, pp. 94-97.

274. Manly Palmer Hall, hombre, el gran símbolo de los misterios , chs. 14, 17.

275. En J. Gall Cayce, Osteopathy: Conceptos comparativos , pag. 9.

276. Marie Corelli, ARomance of Two Worlds , pp. 237-238.

277. Ibid., P. 243.

278. En CW Leadbeater, The Inner Life , pág. 235.

279. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol. III, p. 155.

280. HP Blavatsky, Doctrina Secreta , v ol. Yo, p. 7 1.

281. Rudolf Steiner, El ser del hombre, Su destino y Evolución mundial , pp. 52, 40, 33.

282. ¿Por qué veintidós? Cayce no dice, pero puede ser relevante que veintidós sea el número de letras en el alfabeto hebreo. En otra parte, Cayce indica que este número representa "el infinito" (1152-14).

El secreto de Edgar Cayce, Parte 14

Por "historia" no pretendo insistir en el criterio tradicional de los registros escritos; de hecho, muchas de las "tragamonedas del tiempo" favoritas de Cayce (recurrir a un meltonismo) son por lo demás desconocidas. Para Cayce, la historia es la historia de las almas conducidas a perspectivas espirituales en el curso de encarnaciones múltiples. Este es un proceso de grupo, así como uno individual, ya que las relaciones humanas (y, en última instancia, los eventos en la historia) son parte del proceso de enseñanza a través del cual estas perspectivas se imparten. Así como el Antiguo Testamento registra la guía de Dios de los israelitas para un propósito superior, así las lecturas registran un proceso similar que comienza con las primeras encarnaciones en el plano terrestre, serpentea a través de la caída de la Atlántida y el correspondiente surgimiento del antiguo Egipto y América Central - y culmina en la vida de Jesús. La historia y la metafísica se confunden en las lecturas de Cayce si retrocedemos lo suficiente (por ejemplo, a la creación), profundizamos lo suficiente (por ejemplo, a los mecanismos de reencarnación y clarividencia que subyacen a todo el proceso) o nos centramos en el ejemplo de Jesús (que el tema del próximo capítulo).

A. Cambios de la Tierra

Los cataclismos geológicos son un tema recurrente en las lecturas de Cayce. y en esta área, la influencia más importante sobre él parece ser Madame Blavatsky. Según Cayce, la geografía del mundo ha cambiado notablemente desde los albores de la humanidad:
Al dar tal comprensión al hombre de hoy, [es] necesario que se entiendan las condiciones de la superficie de la tierra y la posición del hombre en el plano de la tierra, ya que el cambio a menudo ha venido desde este período, era, era de la residencia terrenal del hombre, porque entonces en ese período, solo las tierras ahora conocidas como el Sahara y la región del Nilo aparecieron en las costas africanas; que en TibeL Mongolia, Caucasia y Noruega en Asia y Europa; eso en las cordilleras del sur y Perú en el hemisferio sudoeste y el plano de ahora Utah. Arizona, México, del hemisferio norte occidental, y las esferas se encontraban entonces en las latitudes, tal como se presentan en la actualidad.

El hombre mora entonces en el Sahara y en las regiones superiores del Nilo, las aguas que luego ingresan al ahora Atlántico desde la región del Nilo en lugar de fluir hacia el norte. Las aguas en las regiones del Tíbet y del Cáucaso ingresan al Mar del Norte, las de Mongolia ingresan a los Mares del Sur; aquellos en las cordilleras que entran en los Mares del Norte.

Cuando la tierra produjo la semilla en su tiempo. y el hombre vino 'en el plano de la tierra como señor de eso en esa esfera. el hombre apareció en cinco lugares a la vez: los cinco sentidos, las cinco razones. las cinco esferas, los cinco desarrollos. las cinco naciones

El período en la existencia del mundo a partir de la actualidad es de diez millones y medio (10,500,000) años. [5748-1]
Varios geólogos del siglo XIX habían luchado con la cuestión de qué fuerzas geológicas podrían explicar estructuras tan masivas como cadenas montañosas y cañones. En 1812. Georges Cuvier presentó una teoría conocida como "catastrofismo" en la cual los cambios súbitos de la tierra (p. Ej., Terremotos, inundaciones) resultan en la extinción periódica de la vida vegetal y animal y la creación de nuevas especies. La principal ventaja del catastrofismo fue su consistencia con el relato bíblico del diluvio de Noé y la edad de la tierra calculada por el obispo Ussher. La visión contraria, "uniformitarismo", enseña que las montañas y los cañones se forman lentamente, a lo largo de eones. El término fue utilizado por primera vez por James Hutton en 1788, y con la publicación de Charles Lyell

Principios de Geología en 1830, la teoría se convirtió en el consenso académico. Se debe hacer una distinción adicional entre el uniformismo "gradual" de Lyell (que sostenía que la tasa de cambio geológico permanece constante) y la escuela "actualista" de James Dana (1873), que permite catástrofes localizadas. Otros (por ejemplo, Airy, Suess, Taylor) intentaron mapear la colisión y la ruptura de los continentes prehistóricos. una línea de investigación que condujo finalmente a la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener en 1915. No todos, sin embargo, estaban preparados para rechazar el catastrofismo o los antiguos mitos que apoyaba. Entre los rechazados estaba Madame Blavatsky. De acuerdo con La Doctrina Secreta, cada raza raíz ha surgido en un continente diferente , respectivamente. "La Tierra Sagrada Imperecedera", Hyperborea, Lemuria, Atlantis y Europa. (283) Nota. sin embargo. que en The Secret Doctrine, las razas raíz están separadas temporalmente, no meramente geográficamente. Al igual que Cayce (5748-1), Blavatsky vincula las cinco razas raíz con los cinco sentidos. (284) En cuanto a las subrazas, Blavatsky en otra parte alude a un Adán amarillo, a un Adán rojo, y así sucesivamente. (285)

Para Cayce, los cambios de tierra catastróficos no se limitan al pasado distante, sino todo lo contrario. podemos esperar más de ellos en el futuro cercano:
En cuanto a los cambios físicos otra vez: la tierra se dividirá en la porción occidental de América. La mayor parte de Japón debe ir al mar. La porción superior de Europa cambiará como en un abrir y cerrar de ojos. La tierra aparecerá en la costa este de América. Habrá agitaciones en el Ártico y en la Antártida que provocarán la erupción de volcanes en las áreas Torrid, y habrá cambios en los polos, de modo que

donde haya habido los de un lugar frígido o semitropical se volverá más tropical, y crecerán musgos y helechos. Y estos comenzarán en esos períodos del '58 al '98, cuando estos serán proclamados como los períodos en los que Su luz se verá de nuevo en las nubes.
[976-15]
Según Cayce, alrededor del año 2000 a 2001 se producirá un cambio en los polos de la Tierra (826-8), un evento que marcará el comienzo de una nueva era. (No está claro si se entiende el polo magnético o geográfico, parece que Cayce los combina). La noción de un cambio de polos se originó con el geólogo Loeffelholz von Colberg, cuyo artículo de 1895 "Die Drehung der Erdkruste in geologische Zeitraunen" presentó pruebas de rotación de la corteza, o deambulación polar. Sin duda, von Colberg se sintió aliviado al escuchar que su teoría había ganado el respaldo de Madame Blavatsky, quien ve los cambios de polos como hitos que marcan etapas en la evolución espiritual. (286)

B. Evolución humana

En respuesta al debate sobre la evolución, Cayce reconoce que los humanos han evolucionado, pero enfatiza que "el hombre fue hecho como hombre" y ciertamente no "descendió del mono" (3744-5). Es posible que Cayce quiera decir aquí distinguir entre la creación del alma humana y la del cuerpo físico. Ambos evolucionan, en cierto sentido, pero las almas humanas siempre han sido distintas de las de los animales. Originalmente nos caimos desde arriba. en lugar de levantarse desde abajo. El tema de la evolución física es más discutible: las almas encarnadas al principio parecen haber tomado cuerpos proto-humanos que se habían formado para ese propósito durante millones de años, pero Cayce no deja en claro cuán cerca está este proceso. destinado a corresponder a las nociones científicas de los orígenes humanos.

Muchas de las ideas de Cayce relacionadas con la evolución física de la humanidad parecen haber sido inspiradas por Blavatsky. Se decía que un investigador había vivido "... en tierra de la Atlántida cuando hubo separación de cuerpos como hombres y mujeres" (2121-2). La idea de que los humanos eran originalmente andrógenos, pero luego se separaron en masculino y femenino, se encuentra en el Simposio de Platón (189- 193d, donde se presenta humorísticamente), así como en el Midrash para Génesis 5: 2 ("masculino y femenino"). los creó "). La imagen de la unión sexual es una vieja alquímica adoptada por varios de los grupos herméticos de la "proto-Nueva Era", aunque aquí el símbolo es unitario más que divisivo -Exactamente contra Darwin- que en El origen del hombre considera: pero rechaza, la posibilidad de un ancestro hermafrodita de los vertibratos modernos - Madame Blavatsky traza la separación de los sexos a la tercera raza raíz. (287)

Una palabra sobre la teoría de la raza teosófica está en orden. La segunda mitad de La Doctrina Secreta describe cinco "razas raíz" que hasta ahora han habitado la tierra: (1) una raza "eterial" (gaseosa o gelatinosa) que se reproduce por fisión, a través del yoga, (2) un asexual raza que se reprodujo por gemación, (3) una raza hermafrodita cuyos descendientes fueron "nacidos por el sudor". (4) una raza de gigantes que se reprodujeron sexualmente, y (5) la raza aria. Cada Ronda o época se caracteriza por el surgimiento de una nueva raza raíz. Ahora las carreras que conocemos hoy no son razas raíces, sino subrazas de la raza raíz aria. (Sin embargo, hay excepciones: los aborígenes australianos son remanentes de la raza raíz anterior, Platón y Confucio eran representantes de una humanidad completa de la quinta ronda, y Buda fue una manifestación temprana de la sexta raza raíz). dividido en una serie de subrazas, el más reciente invariablemente domina el más antiguo. Leadbeater agrega que ahora estamos viviendo en la era de la subraza anglosajona, quizás olvidando que Madame Blavatsky no era anglosajona. Si bien Cayce no respalda explícitamente el sistema teosófico de razas raíz, parece haber copiado libremente de él, y en una ocasión se refiere al inminente ascenso de la "quinta raza raíz" (5748-6), que según Blavatsky llegó hace mucho tiempo.

Curiosamente, Cayce sigue a Blavatsky al sostener que los humanos arcaicos se aparearon con animales, produciendo hijos viables. Para Cayce, la práctica se originó con las primeras almas que se enredaron en el plano material, y fue mantenida por los más perversos entre los humanos arcaicos de la Atlántida. Los vestigios de las características de los animales persistieron entre sus descendientes hasta el surgimiento del Egipto pre dinástico bajo Ra Ta. En este momento, se construyó un "Templo del Sacrificio" donde estos desafortunados podían tener dichos apéndices de animales extirpados quirúrgicamente. Estas características luego desaparecieron en las generaciones siguientes. (Nótese que la explicación de Cayce asume una visión lamarckiana de la herencia, a menos que supongamos que se quiere decir alguna forma de ingeniería genética). Este detalle se anticipa en La Doctrina Secreta:

En el período inicial de la Cuarta evolución del hombre, el reino humano se ramificó en varias direcciones. La forma exterior de sus primeros especímenes no era uniforme, ya que los vehículos (las cáscaras externas parecidas a huevos, en las que gestaba el futuro hombre completamente físico) eran a menudo manipulados, antes de que se endureciesen, por enormes animales de especies ahora desconocidas, y que perteneció a los tentativos esfuerzos de la naturaleza. El resultado fue que se produjeron razas intermedias de monstruos, mitad animales y mitad hombres ... [Más tarde] los hijos 'Egg-Born' habían tomado varias de sus hembras como compañeros y criaron otros monstruos humanos ... viendo esto (estado de cosas), los Reyes y Señores de las Últimas Razas. (del Tercero y Cuarto) colocó el sello de la prohibición sobre las relaciones pecaminosas. (288)

Blavatsky sostiene que, contrariamente a la comprensión popular de la evolución. los simios realmente descienden del hombre, como resultado del entrecruzamiento humano con miembros de otras especies. (289)

La referencia de Cayce a cinco razas correspondientes a cinco colores (rojo, amarillo, negro, blanco y marrón) se originó con Johann Blumenbach, quien redujo a los pueblos del mundo a cinco razas básicas (caucásicos, etíopes, mongoloides, estadounidenses y malayos). e incidentalmente acuñó el término "Caucásico" como sinónimo para los blancos sobre la creencia ahora desacreditada de que los blancos se originaron en la región del Cáucaso. Cuvier redujo la lista a tres razas básicas (Caucasoid, Negroid, Mongoloid). Hoy los antropólogos están más inclinados a tratar a los aborígenes australianos, los pigmeos centroafricanos y los bosquimanos del sur de África como razas independientes, aunque la tarea de delimitar "razas" (ya sea por motivos biológicos o sociológicos) es ampliamente reconocida como sumamente problemática.

C. Atlantis, Lemuria y Oz

El mito de la Atlántida se originó con dos diálogos platónicos tardíos. el Timeo y los Critias. En el Timeo, Sócrates escucha la historia de la Atlántida de Critias. a quien se había transmitido dentro de la familia de Solón (el hermano del bisabuelo de Critias). quien a su vez lo había escuchado de un sacerdote de Sais, en el Bajo Egipto, mientras estaba de visita allí. Aquí se describe a Atlantis como una "isla --- más grande que Libia y Asia juntas" (24E, traducción de Jowett), que había existido más allá de los "Pilares de Hércules" (290) unos nueve mil años antes del momento del diálogo. En ese momento, el "mar real" era navegable, y los barcos podían atravesarlo en isla.

... para esto dentro del Estrecho es solo un puerto, que tiene una entrada estrecha. pero ese otro es el mar real, y la tierra circundante puede llamarse verdaderamente un continente. [25A]

La Atlántida fue gobernada por una poderosa federación de reyes, cuyas fuerzas militares

gobierna toda la isla y varias otras, así como en partes del continente, y además de esto, sometieron partes de Libia dentro del Estrecho hasta Egipto, y de Europa hasta Tyrrhenia. [25B]

Sin embargo, Grecia y Egipto permanecieron sin conquistar, y las fuerzas atlantes finalmente fueron rechazadas por una coalición dirigida por Atenas. Más tarde, como resultado de inundaciones y terremotos, Atlantis "desapareció y se hundió bajo el mar" (25D). La navegación en esa parte del océano se hizo imposible debido a los grandes depósitos de barro de bajío creados por la isla al hundirse.

Los Critias describen la fundación de la Atlántida por el dios Poseidón y sus diez hijos mitad humanos (cinco pares de gemelos). El mayor, Atlas, fue hecho rey sobre

el resto, y fue por su nombre que la isla pasó a llamarse "Atlántida" (literalmente, "de las hijas de Atlas"). Esta disposición se volvió hereditaria, de modo que los descendientes de Atlas conservaron la soberanía sobre los descendientes de los otros nueve hermanos. Bajo su mandato, la isla prosperó como centro de comercio (metales, madera, juegos, elefantes, frutas y verduras figuran como productos locales importantes) y, como resultado, fue capaz de construir palacios adornados. templos, puertos. muelles y puentes. La ciudad principal de Atlántida consistía en una montaña baja en el medio de una fértil llanura rectangular de cientos de millas de área, rodeada por círculos alternados de tierra y mar. Había muchos jardines, y un hipódromo se localizó a lo largo de la periferia de la isla central. Encima de la colina estaba el palacio real. En el centro del palacio había un templo de Poseidón cubierto de plata y oro, en un sitio donde Poseidón había creado dos fuentes, una de ellas fluyendo con agua tibia y la otra con agua fría. Un pilar inscrito con las leyes de la Atlántida también se encontraba allí, junto con las tablas de oro con los textos de juramentos y juicios. Las asambleas se llevaban a cabo allí cada cinco o seis años, y se realizaban sacrificios de toros dentro de los recintos sagrados. Eventualmente, sin embargo. la gente de Atlántida cayó en la decadencia. Zeus acaba de decidir castigarlos cuando el diálogo termine, sin terminar.

No está claro si Platón se refería a su Atlántida como historia recta, alegoría, comentario político u otra cosa completamente distinta. Además, incluso si suponemos que Platón ha estado relatando una auténtica tradición familiar (Critias es su bisabuelo), tendríamos que considerar la fiabilidad de Solon, su informante egipcio, los traductores y posiblemente muchos otros enlaces de la cadena. de transmisión que nos siguen desconociendo. Tal como está, la historia es inherentemente inverosímil. No hay evidencia de una alta civilización del décimo milenio antes de Cristo en ninguna parte. como debería haber existido el comercio entre la Atlántida y los diversos pueblos del Mediterráneo; y, en cualquier caso, Grecia, estaba demasiado escasamente poblada en este período como para haber liderado las fuerzas defensivas descritas en el Timeo. Además, la desaparición repentina de una masa terrestre del tamaño de un continente no tiene sentido a la luz de nuestra comprensión actual de la geología. Una posibilidad prometedora es que los relatos platónicos de Atlantis representan una memoria distorsionada de hechos históricos reales, pero que el tamaño y la antigüedad de la isla se han exagerado por un factor de diez. En este razonamiento, los eruditos han propuesto una serie de sitios de la Edad del Bronce (por ejemplo, Sicilia y Creta) como la Atlántida "real". Mi teoría favorita ve la caída de la Atlántida como un relato confuso de la caída de Troya. (291)

Para nuestros propósitos, el siguiente desarrollo importante del mito de Atlantis es la obra magna de Ignatius TT Donnelly , Atlantis: The Antediluvian World (1882). Además de este trabajo, Donnelly (18311901) también escribió The Great Cryptogram (1888) y The Cipher In the Plays y On the Tombstone (1899), que

defienden la autoría baconiana de las obras de Shakespeare; Ragnarok: The Age of Fire and Gravel (1883), en el que traza la Edad de Hielo a un ataque de cometa catastrófico: y varias novelas utópicas futuristas que defienden ideas tan radicales como la educación universal y el sufragio de las mujeres. Una de ellas, La columna de César: Una historia del siglo XX (1891), especula sobre un complot judío para controlar las finanzas mundiales y anticipa la invención de la radio, la televisión y el gas venenoso. Sorprendentemente, Donnelly también sirvió en el Congreso de los EE. UU. (R-NN) entre 1863 y 1871, donde aprovechó sus privilegios de la Biblioteca del Congreso para investigar sus libros. Más tarde en la vida incluso se postuló para vicepresidente bajo la bandera de Middle Road Populist.

En Atlantis: El mundo Antediluviano. Donnelly acepta los relatos platónicos como históricamente verdaderos, pero los elabora considerablemente. Como lo indica el subtítulo, él cree que los mitos de una gran inundación de ambos lados del Atlántico representan sombríos recuerdos del hundimiento de la Atlántida. Fue en la Atlántida donde surgió por primera vez la civilización humana; y nuestras leyendas del Jardín del Edén, los Campos Elíseos y otras tierras felices se remontan a este período formativo de nuestro pasado. Los sobrevivientes de la Atlántida poblaron tierras que van desde Egipto hasta América Central. Según Donnelly, esto explica una serie de similitudes culturales y lingüísticas panatlánticas que van desde la observación de que ambas partes tienen pirámides, hasta el hecho de que la raíz atl está relacionada con el agua en el viejo mundo (por ejemplo, "Atlántico") y el nuevo (chocolatl). La religión de la Atlántida se centra en el culto al sol (Cayce está de acuerdo-cfr. 4543-2). Nuestros mitos de dioses y diosas son a menudo historias confusas de los reyes, reinas y héroes de la Atlántida. (Cayce sigue el mismo principio euhemeristic 'en el contexto de su cuenta de Ra Ta e Isris, más conocido como Ra e Isis).

Después de Donnelly, el siguiente desarrollo importante del mito de la Atlántida vino de la Teosofía, que hizo del continente el lugar de nacimiento de la cuarta raza raíz. Además de The Secret Doctrine, The Story of Atlantis (1896) , de W. Scott-Elliot, es el clásico tratamiento teosófico. Scott-Elliot afirma que la sociedad atlante logró un alto nivel de tecnología. incluyendo dirigibles primitivos propulsados por una forma de energía libre llamada "vril" (una palabra tomada de la novela de Bulwer-Lytton, The Coming Race). (292) Cayce también acredita a Atlantis con máquinas voladoras (2437-1) y algo así como energía libre (2124-3, 2562-1). Scott-Elliot también sostiene que antes de su destrucción, los atlantes habían abusado de su formidable conocimiento psíquico y oculto. (293) Al igual que Cayce, describe la política de la Atlántida centrada en una rivalidad entre dos facciones, que se trasladó a Egipto. (294) Las pirámides, dice (como Cayce más tarde), eran salas de iniciación construidas por refugiados atlantes. (295) Otros refugiados se establecieron en el País Vasco, lo que explica el hecho de que el euskera no está relacionado con otras lenguas europeas.

La versión de Atlantis de Cayce es similar a la de la Teosofía. La civilización se originó como el resultado de los esfuerzos cooperativos de los humanos arcaicos para defenderse contra
... animales enormes que invadieron la tierra, pero el hielo, la entidad encontrada, la naturaleza, Dios, cambiaron los polos y los animales fueron destruidos, aunque el hombre lo intentó (destruyendo a los animales) en esa actividad de las reuniones. [5249-]
Los fósiles de dinosaurios se descubrieron por primera vez en gran número en Inglaterra durante la década de 1820. y finalmente fueron reconocidos por lo que eran por Richard Owen en 1941 (quien acuñó el término "dinosaurio"). Los fósiles crearon una gran sensación, no solo por sus propios méritos, sino también por sus implicaciones para las concepciones cristianas tradicionales de la historia del mundo.

De acuerdo con las lecturas de Cayce, el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas para su uso contra las bestias gigantes inspiró una carrera armamentista prehistórica, ya que los humanos comenzaron a enfrentar estos armamentos entre sí. Atlantis a partir de entonces se elevó a grandes alturas tecnológicas. rivalizando con los logros de nuestra propia civilización:
... la entidad habitaba entre aquellos donde había almacenamiento, por así decirlo, de las fuerzas MOTIVATIVAS en la naturaleza de los grandes cristales que tan condensaron las luces, las formas, las actividades como para guiar no solo la nave sobre el seno del mar, pero en el aire y en muchas de esas conveniencias ahora conocidas para el hombre como en la transmisión del cuerpo, como en la transmisión de la voz, como en el registro de esas actividades en lo que pronto se convertirá en una cosa práctica en creando así las vibraciones que producen para la televisión, como se denomina en el presente. [813-1]
El lector recordará que la generación de Cayce vio numerosos avances científicos y tecnológicos. incluyendo la invención de la máquina de escribir, luz eléctrica, caja registradora, automóvil, dirigible, máquina de coser, fonógrafo, radio, teléfono, avión, cámara de cine y la bicicleta moderna, por nombrar solamente una docena de las más familiares. La Atlántida de Cayce refleja los avances tecnológicos y la agitación social de su tiempo.

A medida que la sociedad atlante se fue decayendo cada vez más, se polarizó cada vez más entre dos facciones rivales, los Hijos de la Ley del Uno (los buenos) y los Hijos de Belial (los malos). La Ley del Uno es difícil de precisar, pero aparentemente está relacionada con el Shema ("Escucha a Israel ..."). Para Cayce, la Ley del Uno se extiende más allá del mero reconocimiento del monoteísmo a la conciencia de la unidad de todas las fuerzas (262-52), toda la vida (262-32) y toda la experiencia (3581-1). Como corolarios, ordena la unidad interna de propósito (1770-2), el reconocimiento de la hermandad del hombre (900-429) e incluso la monogamia (826-6). Curiosamente, Oliver's A Dweller On Two Planets (1899) se

refiere a la Ley del Uno en relación con la Atlántida. (296) Aunque el contexto no aclara exactamente lo que es la Ley del Uno, en otro lugar ese libro se refiere a la Energía Única o la Sustancia Única. (297)

La frase "Hijos de Belial" se encuentra en la Biblia (por ejemplo, Deuteronomio 13:13). Grupo Atlante de Cayce con ese nombre
... no tenía estándar, salvo yo. auto-engrandecimiento .... [Pero otros creían] que el alma fue dada por el Creador o ingresada desde fuentes externas NTO a la proyección del yo IMENTAL y espiritual en los períodos dados. ESO era el estándar de la Ley del Uno, pero fue RECHAZADO por los Hijos de Belial. [877-26]
La tradición teosófica a veces se refiere a una orden de Maestros malvados que Blavatsky llama la "Hermandad de la Sombra": los asesinos de sus almas, el temible clan Dad-Dugpa ". (298) La Hermandad de la Sombra funciona como una especie de contrapeso a la Gran Hermandad Blanca, donde este último intenta ayudar a los aspirantes espirituales. el primero intenta desviarlos por el camino del espiritismo y el tantra. Fuera de la Teosofía, otras posibles fuentes de inspiración para los dos grupos son los Faithists y Uzians del Oahspe Gospel. así como los nefitas y los lamanitas del Libro de Mormón. (299)

La disputa entre los Hijos de la Ley del Uno y los Hijos de Belial se centró en el estado de
... autómatas, o COSAS, que fueron retenidos por individuos o grupos para hacer las labores de un hogar, o para cultivar los campos o similares, o para realizar las actividades de los artesanos o similares. Y estas fueron aquellas actividades a través de las cuales gran parte de las fuerzas perturbadoras se convirtieron en factores a tener en cuenta. entre los Hijos de la Ley del Uno y los Hijos de Belial.
[1928-2]
Estas criaturas esclavizadas no eran robots, sino los descendientes de humanos y animales mencionados anteriormente. El paralelo con la esclavitud estadounidense debería ser obvio.

El conflicto entre las dos facciones escaló hasta que Atlantis se desmoronó. literalmente, así como figurativamente.
Con la continua indiferencia hacia aquellos que mantenían a la raza pura y a los pueblos puros ... el hombre trajo las fuerzas destructivas usadas para los pueblos que iban a ser la regla, eso combinado con esos recursos naturales de los gases, de la electricidad fuerzas, hechas en la naturaleza y en forma natural, la primera de las erupciones que despertaron de la profundidad de la tierra que se enfriaba lentamente, y esa porción que ahora está cerca de lo que se denominaría el Mar de los Sargazos entró primero en las profundidades. Con esto vino de nuevo esa salida de los pueblos ... Por lo tanto, encontramos en varias partes del mundo incluso en la actualidad, alguna forma de eso como lo presentaron esos pueblos en ESE gran DESARROLLO en esto. el Edén del mundo. [363-4]

Según Cayce, la Atlántida se hundió en etapas, y Poseidia fue una de las partes en desaparecer. Esta es la Atlántida registrada por Platón, dice. Nombrar una isla para Poseidón es un movimiento natural dado el papel prominente de Dios en los Critias . De hecho, el nombre "Poseidonis" se encuentra en Leadbeater, Scott-Elliot, así como en Oliver. (300)

Para Cayce, Atlantis tiene más que un significado meramente académico. Primero. con los cataclismos geológicos venideros, partes de la Atlántida se levantarán nuevamente del océano: "Y Poseidia estará entre las primeras porciones de la Atlántida en levantarse de nuevo. Espere en sesenta y ocho o sesenta y nueve, ¡no tan lejos! " (958-3). Segundo, un gran número de atlantes están actualmente reincamando. ya que su anterior mal uso de la tecnología les exigió renacer en un mundo donde podrían enfrentar las mismas opciones nuevamente, y tal vez tomar mejores decisiones esta vez (364-1).

La idea de una contraparte del Pacífico de la Atlántida se originó con Ernst Haeckel, quien planteó la hipótesis de que los lémures podrían haber emigrado del continente asiático a las diversas islas del archipiélago malayo por medio de un puente terrestre, lo que explica su amplia distribución. Esta hipotética masa de tierra fue caprichosamente llamada "Lemuria" por su colega, PL Sclater. La broma de Sclater no es muy apreciada por los lectores modernos: alude al hecho de que antes de que el "lemur" fuera utilizado para el diminuto primate con ese nombre, la palabra se refería a los espectros zombis de la religión popular romana que tenían que ser propiciados a través de festivales especiales en su honor, llamados Lemuria. Haekel finalmente cambió de opinión sobre la necesidad de invocar un puente terrestre, pero para entonces la idea y el nombre de Lemuria se había popularizado por Augustus le Plongeon (que hizo la conexión con América Central), por Theosophy (que lo hizo el hogar de la tercera raza raíz), y más tarde por James Churchward (1852-1936) en sus cinco libros de Mu . Mientras que "Mu" podría parecer simplemente una contracción de "Lemuria", le Plongeon lo remonta a una Reina MOO de Yucatán. (301)

Cayce se refiere a Lemuria o Mu (este último es uno de los tres remanentes isleños del primero en su uso), pero no nos da muchos detalles. Según las lecturas, al menos algunas de las Diez Tribus Perdidas de Israel llegaron al Nuevo Mundo, no sobre el Atlántico, como se podría esperar, sino a través de Lemuria, en el Pacífico:
La unión en las actividades allí fueron para los intentos de establecer con aquellos pueblos que habían sido una porción de la tribu perdida o desviada que se encontraba desde Lemuria; así como también con aquellos que vinieron de las tierras de esclavitud de los persas y los que más tarde fueron llamados indochineses, o aquellos pueblos de la montaña que asaltaron la tierra india. Allí la entidad ayudó a establecer un nuevo unísono de actividad, en lo que ahora se llamaría la tierra de Arizona- [1434-1]

La idea de rastrear las Diez Tribus Perdidas de Israel al Nuevo Mundo data, al menos, de los conquistadores españoles (por ejemplo, Diego de Landa, obispo de Yucatán); sin embargo, la fuente que más probablemente influyó en Cayce es el Libro de Mormón. Como Cayce. el Libro de Mormón afirma que las Diez Tribus Perdidas navegó a América por el Pacífico, no el Atlántico. Dirigidos por el profeta Lehi, estas almas resistentes primero hicieron un viaje de caravanas al Océano Índico. luego navegó hacia la costa oeste de América del Norte (I Nefi 16-18). Si bien el Libro de Mormón no menciona a Lemuria, la noción de un viaje hacia el este desde Palestina a América es un detalle demasiado extraño para ser atribuido a la casualidad.

En varias lecturas (por ejemplo, 5750-1), Cayce se refiere a una tierra llamada "Oz" u "Og", que localiza en las cercanías de Perú durante el período Atlante. Al igual que Mu, Oz es descrito como uno de los tres remanentes de la isla de Lemuria, y su nombre representa más que una ocasión para el humor.

Lyman Frank Baum, un teósofo, publicó sus catorce libros en Oz durante las primeras décadas del siglo XX, comenzando con El mago de Oz (1900). Una versión teatral de El mago de Oz se estrenó en 1902 y tuvo bastante éxito. La versión cinematográfica protagonizada por Judy Garland salió en 1938, en una ola de popularidad generada por las giras teatrales. Mientras que Cayce no dice mucho sobre Oz, el sabor de las novelas de Baum se parece curiosamente al relato de Cayce de Atlantis y Lemuria -humanos / animathybrids, ciudades fabulosas en un extraño reino oculto, batallas mágicas entre el bien y el mal, y así sucesivamente. Devlin señala que así como Cayce llamó a Oz y Mu como civilizaciones vecinas, Baum en Espantapájaros de Oz dijo lo mismo de Oz y Mo. (302)

D. Egipto predinástico

El interés europeo popular en la egiptología en tiempos modernos fue provocado inicialmente por académicos y artistas asociados con la expedición napoleónica a Egipto (1798-1801). La Piedra de Rosetta fue descubierta en 1799, y descifrada en los años 1820 por Jean-Francois Champollion. A fines del siglo XIX, varios museos en Europa y Estados Unidos se jactaban de colecciones de artefactos egipcios. Wallis-Budge publicó una serie de obras durante este período, de las cuales la más extensamente leída fue su traducción de El libro de ir adelante por el día bajo el título aparentemente más comercial, El libro egipcio de los muertos (1897). Los papiros falsos que llevaban jeroglíficos egipcios extraídos de este texto estaban ampliamente disponibles en América del siglo XIX, al igual que las medicinas patentadas hechas con tela de momia de firorn. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 despertó un interés público considerable, no solo en el valor histórico y artístico del hallazgo, sino también en las leyendas en el sentido de que

sus descubrimientos se habían arrojado una maldición sobre ellos mismos por molestar al "Rey Tut". Francmasones, mormones. y los teósofos estaban particularmente encantados con la tradición egipcia. cuya antigüedad y prestigio pretendían reclamar por sus propias tradiciones esotéricas.

Cayce se une a Donnelly y Scott-Elliot para que los refugiados del hundimiento de la Atlántida se asienten en el antiguo Egipto, América Central y otros lugares en el área:
... en la tierra de la Atlántida, durante esos períodos, particularmente cuando se produjo el éxodo de la Atlántida debido a la predicción o preordenación de esas actividades que estaban provocando las fuerzas destructivas. Allí encontramos que la entidad estaba entre los que no solo estaban en lo que ahora se conoce como la tierra de Yucatán. pero también los Pirineos y los Egipcios. [1859-1]
Naturalmente, los pueblos que ya vivían en esos lugares resistieron esta afluencia. Las cosas no fueron ayudadas por el hecho de que los Hijos de Belial tendían a considerar que las poblaciones nativas eran similares en estatus a los "autómatas" o "cosas" que habían traído consigo de la Atlántida (281-43). Y así, los Hijos de la Ley del Uno y los Hijos de Belial llevaron su conflicto a nuevos campos de batalla.

En Egipto, un líder religioso llamado Ra Ta (una de las encarnaciones anteriores de Cayce) logró negociar un acuerdo político entre los refugiados de la Atlántida y los egipcios nativos (294-148). (Ra Ta no era ni egipcio atlante ni nativo, pero había liderado un grupo anterior de invasores del Cáucaso.) Además, abordó el problema de los humanos con apéndices de animales estableciendo dos templos, el Templo del Sacrificio y el Templo Hermoso. . El primero era un lugar de curación física, ya que estos seres tenían plumas, vello corporal, colas, garras y otras protuberancias animales eliminadas (294-8). Este último se dedicó a la curación espiritual por medio de la música, la danza y la luz (281-25). Otros templos que finalmente fueron construidos incluyen el Templo del Sol, el Templo de los Registros y el Templo de la Iniciación.

Siendo un seguidor de la Ley del Uno, Ra Ta intentó eliminar la costumbre egipcia de alojar a hombres y mujeres en logias separadas (con apareamiento arreglado por decreto de la casa real), y reemplazarlo con la monogamia legislada por el estado. Desafortunadamente, a pesar de sus creencias, se encontró incapaz de cumplir con el estándar que había establecido. Cuando una bailarina llamada Isris (Gertrude Cayce) quedó embarazada de su hijo Iso (Gladys Davis), el resultado fue una agitación política, con Ra Ta forzada al exilio por los Hijos de Belial (294-149). "Richard Roche" y Stephan A. Schwartz señalan las similitudes entre la historia Ra Ta y el mito de Isis. Osiris y Horus de De Iside et Osiride (12-19) de Plutarco, con el rebelde príncipe Ralij de Ibex de Cayce en representación de Typhon o Set. Schwartz, además, nombra a Herodoto y Solón como fuentes, y Roche señala el relato de Diodoro Sículo de Dionisio. (303)

Después de muchas desventuras, Ra. Ta finalmente regresó al poder. Luego encargó una misteriosa figura llamada Hermes para construir un monumento que registraría la sabiduría acumulada de su cultura: la Gran Pirámide:
En la información como respeto a las pirámides y su propósito en la experiencia de los pueblos, en el período en que hubo la reconstrucción del sacerdote durante el retorno en la tierra, unos 10.500 años antes de la llegada de Cristo a la tierra, hubo primero que intentan restaurar y agregar a lo que ya se había comenzado en lo que se llama la Esfinge, y el tesoro o almacén frente a la misma, entre este y el Nilo, en el que esos registros fueron conservados por Arart y Araaraat en el período.

Luego, con Hermes y Ra ... comenzó la construcción de lo que ahora se llama Gizeh ... que iba a ser la sala de los iniciados de lo que a veces se conoce como la Hermandad Blanca ...

En esta misma Pirámide hizo el Gran Iniciado. el Maestro, toma esos últimos grados de la Hermandad con Juan, el precursor de Él, en ese lugar. Como se indica en ese período en el que se muestra la entrada a esa tierra que se apartó, como se prometió a los pueblos peculiares, como se rechazó, como se muestra en esa parte cuando hay una vuelta atrás de la elevación de Jerjes, como el libertador de una lengua o tierra desconocida, y nuevamente se ve que esto ocurre en la entrada del Mesías en este período-1998. [5748-5]
La idea de que las iniciaciones ocultas se llevaron a cabo en algún lugar cerca de Giza es una antigua Teosófica. Leadbeater nombra a Tehutui o Thoth. "llamado Hermes", como el arquitecto de la Gran Pirámide. (304) Para Leadbeater, lo que en la superficie parece ser adoración animal en realidad oculta profundos misterios esotéricos, como en el Libro de los Muertos. Los antiguos egipcios, dice. niveles desarrollados de misterios menores y mayores que corresponden a los de la masonería moderna. Cayce parece haber tomado la parte sobre la iniciación de Jesús del Evangelio de Acuario (ver XI) o su derivada en H. Spencer Lewis. (305) Lewis incluso anticipa las referencias de Cayce a una entrada entre las patas de la Esfinge que conduce a pasajes subterráneos. (306) Roche (1975: 44) señala que las ideas de los túneles bajo la Esfinge se encuentran en Iamblichus, quien las conecta con los misterios egipcios.

En la cuenta de Cayce, se dice que Ra Ta (bastante apropiado, un caucásico) tenía la piel blanca. cabello rubio y ojos azules. Si bien esta descripción es poco probable desde el punto de vista de la egiptología convencional, la noción de que los blancos estaban presentes en el antiguo Egipto es confirmada por Spalding, quien los acredita con las glorias de la civilización egipcia. Los lectores modernos difícilmente pueden evitar darse cuenta de que Spalding tiene la desafortunada costumbre de vincular la pureza espiritual con la ligereza de la tez de la piel. Considera lo siguiente:

Estas personas [los antiguos egipcios] eran la raza blanca pura y siempre fueron conocidos como los israelitas, de los cuales la raza hebrea es una división. Thoth gobernó sabiamente e intentó mantener las enseñanzas de Osirian pero, después de su día, el concepto oscuro y material se infiltró, como las hordas egipcias u oscuras del sur. quien lo había llevado al poder, ganó dominio. Las siguientes dinastías se apartaron de las enseñanzas de Osirian. gradualmente tomó el concepto oscuro de la raza oscura, y finalmente practicó la magia negra por completo. (307)
Cayce, por su parte, celebra el período de Ra Ta como uno de los "cambios de la raza para convertirse, y ahora es, el blanco. Por lo tanto, como Ra Ta significa e indica, entre - o el primer blanco PURO en la experiencia entonces de la tierra ... "(294-147). H. Spencer Lewis está de acuerdo en que los antiguos egipcios eran arios, y argumenta en base a Mateo 4:15 ("Galilea de los gentiles") que los galileos también eran arios, para reclamar a Jesús como miembro de la raza aria. (308)

Cayce afirma que la estructura de la Gran Pirámide registra, o profetiza, cada acontecimiento espiritual significativo a lo largo de la historia:
Todos los cambios que vinieron en el pensamiento religioso en el mundo se muestran allí, en las variaciones en las que se llega al pasaje a través de ellos, desde la base hasta la parte superior, o hasta la tumba abierta Y la parte superior. Estos están significados tanto por la capa como por el color en qué dirección se realiza el giro. [5748-5]
La noción de "profecía de la pirámide" se remonta a los escritos de John Taylor. autor de La Gran Pirámide.- ¿Por qué fue construido y quién lo construyó? (1859); y Charles Piazzi Smyth, autor de Nuestra herencia en la gran pirámide (1877). Según Smyth, sería erróneo interpretar la Gran Pirámide como el trabajo de los paganos: "Encontramos en todas sus partes terminadas no un vestigio de paganismo, ni la menor indulgencia en nada que se aproxime a la idolatría". él escribe. (309) En cambio, la Gran Pirámide es un repositorio de la sabiduría divina de las eras. Tres "claves" proporcionan una especie de Piedra Rosette capaz de traducir la geometría de la Pirámide a verdades espirituales: matemáticas, ciencias naturales y la Biblia. Por ejemplo, aprendemos que la relación entre la altura de la pirámide y el doble de uno de los segmentos base es igual a I: 3.14159 ...; que la pirámide se encuentra en el centro geométrico de la masa de tierra del mundo; y que los diversos giros y vueltas en el Gran Salón registran todos los grandes eventos espirituales en la historia desde los siete días de la creación hasta el nacimiento de Cristo y hasta el fin de los tiempos, que estaba programado para ocurrir entre 1881 y 1944. Todos los cálculos se basan en algo llamado la pirámide de la pirámide, que según Smyth debe asumirse ya que es la única unidad de medida capaz de revelar todas estas correspondencias geométricas exactas. Los escépticos señalan la imposibilidad de reconstruir las dimensiones exactas de la Gran Pirámide una vez que los soldados de Napoleón la despojaron de su revestimiento de piedra caliza.

Una multitud de piramidólogos posteriores continuaron las ideas iniciadas por Taylor y Smyth. A Cayce se le pregunta sobre un trabajo titulado La Gran Pirámide escrito por D. Davidson y H. Aldersmith. que él evalúa de la siguiente manera: "Muchos de estos que se han tomado como deducciones son correctos. Muchos están muy sobregirados, solo un iniciado puede entender" (5748-5). El trabajo en cuestión se centra en las predicciones del próximo "período de caos" (que se espera dure entre 1928 y 1936) seguido de un período de "juicio" (1936 a 1953). Cayce también habla de tales períodos, con 1936 siendo uno de varios puntos de inflexión mencionados.

283. HP Blavatsky, Secret Doctrine , v ol. 11. pp. 6-9.

284. Ibid., Vol. 11, pp. 107-108.

285. Ibid., Vol. II, p. 426.

286. Ibid., Vol. 11, p. 329.

287. Ibid., Vol. 11, pp. 132-133.

288. Ibid., Vol. II, p. 192.

289. Ibid., Vol. II, pp. 184-185.

290. Aunque generalmente se identifican con el Estrecho de Gibraltar, se ha sugerido que Platón pretendía una ubicación en el Egeo con ese nombre.

291. Eberhard Zangger sugiere esta teoría en The Flood From Heaven. Sin embargo, los paralelismos entre las historias de la caída de la Atlántida y Troya no implican que ambos mitos estén arraigados en la historia real, como sostiene Zangger.

292. W. Scott-Elliot, La historia de Atlantis y Lost Lemuria , p. 46.

293. Ibid., P. 27.

294. Ibid .. p. 34.

295. lbid., P. 6.

296. Frederick Spencer Oliver, A Habitante de dos planetas , p. 188.

297. Ibid., P. 63

298. HP Blavatsky, La voz del silencio , p. 51. En realidad, los Dugpa o Drukpa ("pueblo del dragón" o "bhutaneses") son una subdivisión de la secta Kagyupa del budismo tibetano. La descripción de Blavatsky de ellos tiene poca relación con la realidad.

299. Curiosamente, una idea similar se encuentra en el Rollo de la Guerra de Qumrán (también conocido como La Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de la Oscuridad), que incluso se refiere a "el ejército de Belial". Cayce no podría haber leído este texto, aunque tanto Cayce como el autor del Rollo de la Guerra podrían haber elegido independientemente apropiaciones similares de las referencias bíblicas.

300. CW Leadbeater, Ancient Mystic Rites , p. 16: W. Scott-Elliot. La historia de Atlantis y Lost Lemuria , p. 28: Frederick Spencer Oliver, A Dweller en dos planetas , p. 42.

301. En L. Sprague de Camp, Lost Continents , p. 44 .

302. Mary Devlin, "El gran cuento de hadas cósmico", p. 31.

303. Richard Roche, Egyptian Myths and the Ra Ta Story , pág. 10 ff .: Stephan A. Schwartz, "El canadiense y el vidente Hijo".

304. CW Leadbeater, Ancient Mystic Rites , p. 17 .

305. H. Spencer Lewis, Profecía simbólica de la Gran Pirámide , p. 196 ff.

306. Ibid. pag. 206 ff.

307. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol. II, pp. 12-13.

308. H. Spencer Lewis, Profecía simbólica de la gran pirámide , p. 53 ff).

309 . Charles Piazzi-Smyth, Nuestra herencia en la gran pirámide , p. 5.

El secreto de Edgar Cayce, parte 12

F. Salud y medicina alternativa

La filosofía médica de Cayce constituye una categoría especial en la búsqueda de las fuentes de Cayce, ya que los Cayceanos generalmente aceptan que Cayce fue influenciado por las teorías y prácticas médicas de su época. Después de todo, se habría visto obligado a elegir entre los recursos médicos que realmente estaban disponibles para sus pacientes. Por lo tanto, poco de esta sección debería afectar a Cayceans como particularmente controvertida, siendo los principales puntos de debate si Cayce podría haber adquirido conocimiento médico por algún medio natural (por ejemplo, de libros de medicina o de los médicos de diversas tradiciones con quienes trabajó), y en qué medida sus curas fueron realmente efectivas.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el hogar de una variedad de enfoques y filosofías médicas, aunque su estatus político ha cambiado marcadamente. El importante informe de 1910 de Abraham Flexner sobre la educación médica en

América del Norte condujo no solo a estándares más estrictos. pero también a la ascendencia del modelo médico de salud frente a los modelos de la competencia que casualmente carecían del apoyo político de la industria farmacéutica. A raíz del Informe Flexner, las escuelas de medicina intentaron afiliarse con universidades y hospitales de investigación; los requisitos de licencia para los médicos se hicieron cada vez más estrictos; y los médicos lograron dominar las juntas de licencias, asegurando así la adopción de normas que favorecían las suyas. Sin embargo, hasta el cambio de siglo, los precursores de los médicos de hoy compiten en una base más o menos igualitaria con los profesionales de la osteopatía, la homeopatía, la naturopatía y una amplia variedad de otros sistemas. La expresión "medicina alternativa" exagera la existencia de una corriente principal, mientras que la "medicina complementaria" pasa por alto la rivalidad sincera entre las filosofías rivales.

Para comprender la situación de la medicina del siglo XIX, hay que tener en cuenta varios hechos. Primero, la alopatía o la medicina científica no era tan buena como entonces. Los estándares educativos eran bajos, y muchos médicos adquirieron su entrenamiento únicamente a través del aprendizaje de otro médico. Los antibióticos y las sulfamidas no estarían disponibles hasta la década de 1940. Las drogas basadas en mercurio fueron populares. Los medicamentos patentados fueron ampliamente aceptados. mientras que los narcóticos como la heroína y la morfina se prescribieron sin mucho reconocimiento de sus cualidades adictivas. La sangría con lanzas o sanguijuelas era un remedio común antes de la aceptación general de la teoría de la enfermedad de los gérmenes. Algunos pacientes fueron alentados a permanecer en cama durante meses o incluso años. La purga, el hambre y las descargas eléctricas se emplearon terapéuticamente de maneras que nunca se tolerarían hoy. Las primeras sugerencias sobre el efecto de lavarse las manos antes de realizar una cirugía o dar a luz a los bebés se encontraron con la feroz resistencia de los médicos. En este entorno no es difícil ver cómo un médico insatisfecho (ya sea formalmente capacitado o auto designado) podría aprovechar una teoría médica alternativa con todo el fervor de un converso religioso. Incluso si el nuevo sistema carece por completo de mérito, al menos podría esperar tasas de éxito no muy diferentes de las de la alopatía. Después de todo, la mayoría de las personas eventualmente se recuperarán solas, mientras que otras morirán sin importar lo que haga el médico (y otras más, podemos suponer, se habrían recuperado si no hubieran sido enviadas a un alópata).

Un segundo factor es que a medida que avanzamos en la historia, un porcentaje cada vez mayor de la población de EE. UU. Consistía en habitantes rurales que a menudo tenían pocas opciones en la selección de médicos. si no les faltaba acceso a ellos por completo. Esas personas serían mucho más propensas a recurrir a los remedios caseros, las medicinas auto prescritas, las modas de la salud y cosas por el estilo. Si un médico geográficamente aislado inventó su propio sistema médico ideosincrático

(o habiendo inventado un sistema así, se mudó a un área geográficamente aislada), tenía buenas posibilidades de salirse con la suya. Y si entrenaba suficientes médicos nuevos para seguir sus pasos, su teoría podría haber seguido encontrando seguidores hasta nuestros días.

La Osteopatía (fundada a fines de 1870 por Andrew Taylor Still) y la quiropráctica (fundada en 1890 por Daniel David Palmer) son las filosofías médicas no alópatas más familiares que florecieron en los Estados Unidos a finales de siglo, ya que los osteópatas han logrado para retener privilegios similares a los médicos, y los quiroprácticos han ganado un reconocimiento más limitado. Ambos enfatizan la manipulación espinal como una forma básica de terapia. En la osteopatía, se dice que afecta el resto del cuerpo a través de los sistemas circulatorio, glandular y nervioso (Cayce concuerda - 902-1): mientras que la quiropráctica se centra específicamente en el sistema nervioso como intermediario. Los osteópatas explican su uso de la manipulación esquelética al guardar que la estructura y la función están vinculadas. de modo que al iniciar cambios en la estructura del cuerpo. pueden surgir otros cambios médicos aparentemente no relacionados (por ejemplo, la cura de una enfermedad). Quiroprácticos. mientras tanto. ven su trabajo como la eliminación de "subluxaciones" de la columna vertebral, en las que la desalineación de la columna vertebral impide el funcionamiento irrestricto de la médula espinal. lo que resulta en otros problemas de salud. Los ajustes quiroprácticos tienden a ser mucho más breves y más abruptos que los osteopáticos. Dentro de las lecturas de Cayce, el énfasis de la osteopatía en la columna vertebral parece haber coincidido con las descripciones teosóficas y neo-rosacruces de la anatomía humana esotérica.

Si bien Cayce no sigue a Still en el rechazo de las terapias basadas en medicamentos, las lecturas de Cayce a menudo requieren tratamientos osteopáticos, no quiroprácticos. El siguiente pasaje puede indicar por qué:
Entonces, la CIENCIA de la osteopatía no es meramente la punción en un cierto segmento o el agrietamiento de los huesos, sino que es el mantenimiento de un EQUILIBRIO -por el tacto- entre el sistema simpático y cerebroespinal. ¡ESO es osteopatía real! [1158-24]
En otra parte, Cayce dice que "como un SISTEMA de tratamiento de enfermedades humanas, la osteopatía, NOSOTROS daríamos, es más beneficiosa que la mayoría de las medidas que se pueden administrar" (902-1). Osteopatía de J. Gall Cayce : Conceptos comparativos - A. T Still y Edgar Cayce identifican una serie de paralelos entre el sistema de Still y el de Cayce. entre ellos su punto de vista "triuno" de la naturaleza humana como consistente en cuerpo, mente y espíritu y como un "universo en miniatura". el principio homeostático de que el papel del médico es alentar al cuerpo a ajustarse y, por lo tanto, a recuperar la salud: su visión de la electricidad como una fuerza biológica y espiritual vital; y del cuerpo humano como una batería eléctrica: y la necesidad de lograr la coordinación entre los sistemas nerviosos simpático y cerebroespinal. (235) Además, el estilo de diagnóstico de

Cayce sigue un orden osteopático tradicional que va del sistema circulatorio al sistema nervioso y linfático.

La homeopatía (fundada por Samuel Hahnemann en la década de 1790, bajo la influencia de Swedenborg) fue popular en los Estados Unidos en el cambio de siglo y todavía prospera en Inglaterra, aunque a raíz del Informe Flexner no pudo ganar el reconocimiento oficial por su Practicantes e instituciones basados en los Estados Unidos. A diferencia de la alopatía (que literalmente se refiere a la práctica médica de prescribir remedios cuyos efectos se oponen a los síntomas del paciente), la idea esencial de la homeopatía es que "lo semejante cura", es decir, un remedio que produce síntomas de la enfermedad en cuestión en personas sanas, los aliviará en personas enfermas. (Hipócrates reconoce el principio de la homeopatía junto con el de la alopatía, mientras que el uso de Jenner de una vacuna antivariólica para viruela representa una aplicación moderna del principio homeopático). La "ley de similares" homeopáticos y el principio de "remedio único" especifican la cura óptima será aquel, y solo uno, remedio cuyos efectos sean más similares a los síntomas de la enfermedad del paciente. Los posibles remedios homeopáticos se prueban con "pruebas" en las que sujetos experimentales sanos consumen la sustancia en cuestión y luego observan cuidadosamente sus efectos. Después de registrar los resultados, la sustancia se puede prescribir a futuros pacientes homeopáticos que muestren el mismo conjunto de síntomas. en los principios de la "dosis mínima" que establece que la sustancia curativa se diluirá en un grado extremo. Según la teoría homeopática, el patrón o la fuerza vital de esa sustancia permanecerá en el agua o la píldora de azúcar mucho después de que la sustancia ya no es discernible ni siquiera por los químicos. Cayce a menudo recomendaba tratamientos homeopáticos, pero las lecturas no muestran lealtad a ninguno de los principios ideológicos especiales de la homeopatía. De hecho, la noción de remedios genéricos, comercializados en masa (ya sean "homeopáticos" o no) va en contra del principio de "remedio único", que estipula que se seleccione el único remedio cuyos efectos se aproximen más Toda la gama de síntomas del paciente, no solo las principales quejas. Esto es típico del tratamiento del eclecticismo de la homeopatía.

El eclecticismo médico del siglo diecinueve (el nombre que luego se usaba para la filosofía médica ahora llamada naturopatía) incorporó una constelación de prácticas de salud que incluía dieta, ejercicio e hidroterapia. Famosos ejemplos del siglo XIX incluyen a Sebastian Kneipp y Vincent Preisnitz, hidroterapeutas pioneros; Sylvester Graham. quien popularizó un tipo de galleta de trigo integral (que no debe confundirse con la variedad refinada familiar que ahora usa su nombre): Elizabeth Bloomer, activista de la reforma de vestimenta que prestó su nombre a "bloomers"; y John Harvey Kellogg, inventor excéntrico del cornflake (sin escarcha, sin duda) y fundador del Sanatorio de Battle Creek. Las figuras religiosas que respaldaron esta perspectiva incluyen Elena G. de White del Adventismo del Séptimo Día. Myrtle y Charles Fillmore de la Escuela de la Unidad de la Cristiandad, y el Dr. Otoman Zar-

Adusht Hanish del movimiento Mazdaznan (falso- zoroastriano) que estuvo activo en el cambio de siglo.

La idea básica del eclecticismo es que los humanos estamos sujetos a ciertas leyes de la naturaleza que aumentarán la vida y la salud si las seguimos. y disminuirlos si no lo hacemos. Dado que el cuerpo es naturalmente saludable. la enfermedad debe ser el resultado de alguna desviación de las prácticas naturales de nuestra parte. Si bien los detalles de estas leyes variaron según el legislador, las estipulaciones comunes incluían el vegetarianismo (o "pitagorismo"); ausencia de alcohol, tabaco o sexo: eliminaciones regulares, enemas, ayuno y purga; dependencia de alimentos crudos y pan de trigo integral, y después de su descubrimiento, un énfasis en las vitaminas (que a menudo discute Cayce). El énfasis está en la retención de la salud en lugar del tratamiento de la enfermedad. En el cambio de siglo, los eclécticos médicos Heinrich Lindlahr (autor de Fisiología de la Terapéutica Natural) y Benedict Lust (fundador de una escuela de medicina ecléctica en 1900) popularizaron el nombre "naturopatía" por esencialmente los mismos puntos de vista, aunque con una generosa mezcla de terapias adicionales extraídas de remedios botánicos y herbalismo, homeopatía, nutrición, psicología, masajes y terapias manipuladoras como la osteopatía y la quiropráctica. Veo a Cayce durmiendo esencialmente como un naturópata, ya que sus lecturas de salud no solo afirman la perspectiva naturopática básica. pero también enfatiza las prácticas naturopáticas populares en los detalles de sus prescripciones. Al mismo tiempo, la contribución de la osteopatía a la perspectiva de Cayce es demasiado grande como para ser atribuida únicamente al ismo ecuménico médico que prevalece entre los naturópatas.

Las recomendaciones dietéticas de Cayce se pueden resumir de la siguiente manera: No coma ni beba cuando esté cansado, preocupado o enojado (4124-1). Toda la comida debe ser completamente masticada (311-4). Beba de seis a ocho vasos de agua al día (1111-2). El vino tinto está bien con moderación (462-6), pero evita la cerveza y el licor fuerte (578-5). Se recomienda el jarabe de Coca-Cola, pero no cuando se mezcla con agua carbonatada (5097-1). El café tiene un valor nutricional, pero no debe beberse con crema o azúcar (816-3). Cayce es ambivalente con respecto a la leche, con algunas lecturas positivas y algunas negativas. Se recomienda jugo de fruta. pero no para la misma comida que la leche (274-9) o en combinación con cereales o almidones que no sean trigo integral (416-9). Evite el pan blanco (1724-1) a favor del trigo integral o la cebada (865-1). No coma combinaciones de almidones (2732-1). Coma muchas verduras frescas cultivadas localmente (3542-1). Al menos una comida al día debe consistir en gran parte en vegetales crudos (2602-1). Se recomiendan vegetales crudos en combinación con gelatina (5031-1). Si las verduras están cocidas, cocine cada tipo en su propio jugo (3823-3). Mantenga un equilibrio del ochenta por ciento / veinte por ciento entre alimentos alcalinos y ácidos (1568-2). Intente obtener una proporción de tres a uno de vegetales de la tierra a la tierra (2602-1), una relación de dos a uno de vegetales

de hojas a vainas, y tres a uno de los de hoja a tubérculos (1183-2) en tu dieta total. Frutas crudas en

se recomiendan los generales, excepto las manzanas, que deben comerse cocidas (5622-3), a menos que las comas ellas mismas como una dieta especial de purga de tres días (820-2). Los tomates deben ser enlatados, luego comidos (608-1). Evite las carnes rojas y los alimentos grasosos o fritos (710-1), así como la mayoría de la carne de cerdo (303-11). En su lugar, elija pescado, ave, cordero o, de vez en cuando, tocino crujiente (1710-4). Cayce promete que "aquellos que comerían dos o tres almendras por día nunca deben temer al cáncer" (1158-33 1). El azúcar de remolacha y los azúcares de caña no refinados son los edulcorantes preferidos (1131-2), y los dulces no deben combinarse con almidones (1125-2) o proteínas (404-4). Cayce adicionalmente

aprueba cocinar o condimentar con aceite de oliva (846-1), sal de mar o sal yodada (1586-1). Cocina

se recomiendan los vegetales en papel Patapar (457-9). Las macetas deben estar hechas de utensilios de hierro esmaltado (1196-7) o de acero inoxidable (379-10), no de aluminio (2423-1). Debe admitirse que, a pesar de sus caprichos, la dieta descrita por el dormido Cayce es, en su mayor parte, bastante saludable. (Por cierto, el despertar de Cayce no lo siguió).

En cuanto a otras preocupaciones naturopáticas perennes. el ejercicio era un componente regular de las recetas de Cayce. "Caminar o remar" se mencionó como los mejores ejercicios generales (277-1), y se alentó a muchos pacientes a seguir una rutina diaria de ejercicios de estiramiento y respiración. Otros ejercicios fueron dirigidos a quejas de salud específicas. Por ejemplo, a un paciente con hemorroides se le pidió que se pusiera de puntillas, levantando los brazos por encima de la cabeza: luego, se inclinó hacia delante y llevó las manos hacia el suelo. Esto se hizo tres veces por sesión, por la mañana y por la noche, sin dejar de fumar (2832-2). A menudo, Cayce receta un masaje, especialmente con aceite de oliva o aceite de cacahuete: "Aquellos que tomarían un aceite de maní cada semana no deben temer a la artritis" (1158-1131). Desde entonces, ARE ha establecido la Escuela de Masoterapia Reilly (Harold), dedicada al tipo especial de masaje que respalda Cayce. Además del agua potable, la apropiación de hidroterapia de Cayce incluida
... baños de burbujas: baños de sal de Epson; Baños finlandeses; baños de pies; baños de humo ... baños de mostaza caliente (pies); baños de aceite de piña; baños de agua salada; baños de arena; baños de asiento: baños de bicarbonato de sodio, baños de esponja; baños de vapor; baños de sol, ducha escocesa; y baños turcos y sal-soda, entre los cientos de baños que presentamos en el instituto. (236)
Cayce recomienda con igual entusiasmo una variedad de duchas vaginales, enemas y colonics: "Tome una irrigación colónica ocasionalmente, o haga que uno administre,

científicamente. Una irrigación colónica valdrá aproximadamente cuatro a seis enemas" (3570-1).

Muchas de las recomendaciones de salud de Cayce no se incluyen fácilmente en ninguna escuela particular de pensamiento médico, pero sin embargo son características de las modas de la salud de fin de siglo. Cayce estaba bastante impresionado con medicamentos patentados como Atomidine, Glyco-Thymoline y las tabletas de carbón de Kellogg; remedios caseros tales como cataplasmas, aceite de ricino y las famas de un barril de roble carbonizado: y diversos artilugios eléctricos como el "Dispositivo RadioActive" o "Dispositivo de impedancia", el "Dispositivo de Rayos Violeta", la "Batería B" o "Seco". Cell ", and the" Wet Cell Appliance "(237)

G. figuras sincréticas

Aunque hoy el Espiritualismo, la Teosofía y el Nuevo Pensamiento tienen poco que ver entre sí, en la época de Cayce había una superposición sustancial entre ellos. La situación podría considerarse más o menos análoga a la del movimiento de la Nueva Era actual, en el que los buscadores espirituales suelen alternar o combinar enseñanzas extraídas de las religiones orientales. Tradiciones esotéricas occidentales y filosofías sociales alternativas. Algo similar fue cierto en los días de Cayce, excepto que diferentes movimientos espirituales estaban en boga. Un buscador particularmente inquisitivo indicó en una carta a Cayce que había estudiado las enseñanzas de Alice Bailey, Blavatsky, Leadbeater, Besant, Emmet Fox (a quien conoció), Joel Goldsmith. Manly Palmer Hall, Krishnamurti, AK Mozumdar (a quien conoció), Roenich, Steiner y variedades de yoga no especificadas (informe de 2799-1). Esta tendencia sincrética fue aún más pronunciada entre los escritores y líderes asociados con movimientos espirituales alternativos. En efecto. algunos de estos eran tan sincréticos que es difícil decir si eran teósofos escribiendo bajo la influencia del Nuevo Pensamiento. Metafísicos que escriben bajo la influencia del espiritismo o masones que escriben bajo la influencia de la Teosofía. Como resultado de estas influencias cruzadas. nos quedamos con varios movimientos y maestros, incluido Cayce, que estuvo de acuerdo en una amplia gama de ideas espirituales básicas.

Una figura sincrética relativamente temprana es Frederick Spencer Oliver (1866-1899), quien supuestamente tomó el dictado de una entidad incorpórea llamada "Phylos the Tibetan" mientras se encontraba en las cercanías del Monte Shasta entre 1883 y 1884. El resultado fue ADweller en Two Planets (1899)), que describe la vida de Phylos en la Atlántida condenada hace miles de años. Además de los elementos característicos de la Teosofía (por ejemplo, Maestros Tibetanos, Atlántida) y Espiritualismo (es decir, la manera en que se reveló el texto), el libro de Oliver contiene una serie de referencias a Jesús

y la ley universal (incluida la Ley del Uno descrita por Cayce) que son consistentes con la Teología del Nuevo Pensamiento. En 19-35 encontramos a Cayce diciendo 7110 que había visto "dos o tres de estos manuscritos" en Atlantis. de los cuales "Uno de los mejores, entiendo, es" Un habitante de dos planetas "de Philos. Supongo que ya leíste esto". (813-1 correspondencia). Al dormido Cayce se le pregunta sobre A Dweller on Two Planets en 364-1, pero su respuesta no ofrece ninguna información que sugiera que tenía conocimiento del contenido del libro. Él dice:
Como reconocemos, se han dado considerables respetos a un continente tan perdido por estos canales, como el escritor de Two Planets, o Atlantis y Lemunia [Historia de Atlantis y Lost Lemuria de Scott-Elliot, o Steiner's Atlantis y Lemuria ?] - que tiene publicado a través de la literatura teosófica. En cuanto a si esta información es verdadera o no. depende de la credibilidad que los individuos le den a esta clase de información.
[364-1]
El título del libro de A Dweller on Two Planets también se menciona en 282-5. Curiosamente, "Phylos" y sus equivalentes fonéticos aparecen varias veces en las lecturas de la vida (por ejemplo, 478-1, 1175-1), aunque nunca como el nombre de un atlante o un tibetano.

Otro sintetizador es Levi H. Dowling (1844-1911) de Belleville, Ohio, trance-autor de El evangelio de Acuario de Jesús el Cristo (1907) y autor de Self-Culture (1912) y Biopneuma: La verdadera ciencia de la gran respiración (1921) Según el prefacio de los editores al primer libro, Dowling sirvió como ministro de Discípulos de Cristo desde 1860 hasta 1864, se convirtió en capellán militar durante la Guerra Civil y trabajó para las causas de la escuela dominical y la prohibición. Durante la última parte de su vida practicó la medicina. Curiosamente, Dowling tiene conexiones sustanciales con la mayoría de los movimientos mencionados anteriormente. Además de su experiencia como ministro de Discípulos de Cristo (238), tiene vínculos con el espiritismo en la forma en que se reveló el Evangelio de Acuario (y muchos grupos espiritistas siguen venerando el libro); con la Francmasonería en sus referencias a una hermandad secreta con grados e iniciaciones ocultas; con la Teosofía por su uso de religiones y lugares asiáticos; y con Nuevo Pensamiento para su cristología y pneumatología. A Cayce despierto le dieron al menos dos copias de El Evangelio de Acuario. uno en 1936 (la correspondencia para 877 incluye una carta de agradecimiento) y otra en 1944 (otra carta de agradecimiento, esta vez para el Dr. y la Sra. 3514). Al Cayce dormido se le pregunta acerca del Evangelio de Acuario en 2067-2, pero nuevamente su respuesta es demasiado general para indicar si estaba familiarizado con el libro:
P. Se nos dice que el Evangelio de Jesucristo de Acuario se toma directamente de los registros akáshicos. ¿Es históricamente verdadero, y debería usar los hechos en mi libro?

R. Es la experiencia de un individuo, o de Levi, que estuvo en esa experiencia y escribió desde su propia experiencia. Para él fue un hecho real. [2067-2]
A pesar de la renuencia de Cayce a respaldarlo, las enseñanzas de El Evangelio de Acuario se asemejan bastante a las de Cayce, y tendremos ocasión de volver a ella una y otra vez.

Un tercer sintetizador es Baird T. Spalding quien, según su editor, murió en la década de 1950. En su serie de cinco volúmenes titulada Vida y enseñanza de los maestros del Lejano Oriente , Spalding afirmó haber viajado durante tres años y medio en India y Asia Central. donde él y su grupo se encontraron con "Emil", Jesús, Buda y otros maestros. Sin importar su origen.

Los maestros de Spalding invariablemente parecen estar predicando una versión del cristianismo del Nuevo Pensamiento. Spalding explica que "incluso los culis de la India lo reconocen como Jesús de Nazaret". (239) Como veremos, muchas de las ideas más importantes de Cayce, como el papel de los ideales en la conciencia tridimensional. o la conexión entre los chakras y las siete glándulas sin ductos, se anticipa en Spalding. El despertar de Cayce indicó su conocimiento de Spalding en una conferencia de 1929 o 1930 titulada "¿Qué es la verdad?":
Hace unos días estaba hablando con algunas personas y me contaron acerca de un libro que había sido escrito por algunos de los maestros del Lejano Oriente. Nunca había visto el libro antes. pero cuando lo abrí para leerlo. Sabía lo que contenía antes de leerlo. No sé cómo. ni por qué, pero sabía las experiencias que iba a encontrar. Dentro de las primeras cuatro o cinco páginas. Descubrí que en este libro se hizo hincapié en un pensamiento: lo que tienes delante de ti mismo, para crear esa imagen que adoras, eso es lo que te desarrollará siempre hacia arriba. y continuará permitiéndote saber la verdad. (240)
Aunque el despertar de Cayce aparentemente se familiarizó con los libros de Spalding. deja en claro en una carta de 1938 que no aprueba los puntos de vista de Spalding: "Sí, conozca al señor Spaulding todo muy bien. Me alegro de que no le hayan tomado sus lecciones". El dormido Cayce menciona "Spaulding" solo una vez. el tiempo suficiente para describirlo como "no auténtico" (2067-4), al menos con respecto a la arcaica civilización Gobi.

Varios grupos neo-Rosacruces estuvieron activos en los días de Cayce, incluyendo la Antigua y Mística Orden Rosae Crucis (AMORC) de San José, California (H. Spencer Lewis); la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California (Max Heindel): y la Fraternitas Rosae Crucis de Quakertown, Pensilvania (R. Swinburne Clymer). Podría hacerse un buen caso para tratar a los grupos herméticos como un linaje separado, a la par del espiritismo, la teosofía, etc., sin embargo, los veo como esencialmente sincréticos, ya que sus elementos herméticos a menudo se derivan del saber teosófico, y en cualquier El caso generalmente se encuentra mezclado con enseñanzas no herméticas. Lewis basó sus enseñanzas en una versión

occidentalizada de la Teosofía con alguna mezcla de Nuevo Pensamiento. Él aceptó la reencarnación y enseñó la existencia de una Gran Hermandad Blanca que incluye Zoroastro, "Chrishna" y "Moria" junto con Cristo como miembros. Heindel incorporó muchos detalles Steinerian en su filosofía, incluso referencias a la edad de Saturno, ciclos de siete años dentro del cuerpo humano, y el misterio de Golgotha. Cayce y los neo-rosacruces tienen mucho en común además de su lealtad común a Cristo, interpretada esotéricamente. Lewis y Heindel afirman la importancia espiritual de una buena nutrición tal como la entiende la naturaleza. (241) Tanto Lewis como Clymer dan cuenta de la vida de Jesús que se parece a la de Cayce en aspectos clave. (242) Los tres aceptan la reencarnación y enfatizan ESP. En un solo volumen, Clymer analiza la reencarnación, la Atlántida, el antiguo Egipto, la antigua Persia, los esenios y el cristianismo, todos temas familiares de Cayce. (243)

Uno de los sintetizadores más omnipresentes es Manly Palmer Hall (1901-1990), un Masón de treinta y tres grados con amplios intereses en la filosofía occidental y las tradiciones esotéricas. Religiones orientales y psicología Hall comenzó su carrera como escritor y orador mientras era adolescente en California durante la década de 1920. En el camino encontró la oportunidad de viajar extensamente en Europa, Asia y Egipto. En 1934, fundó la Sociedad de Investigación Filosófica en Los Ángeles, dedicada al estudio de las tradiciones de sabiduría del mundo. Con ese fin, la Sociedad patrocina conferencias y clases, y mantiene una impresionante biblioteca esotérica. Neoplatonismo. Hermetismo renacentista La tradición rosacruz y la Teosofía del siglo XIX son influencias especialmente fuertes tanto en la filosofía de la Sociedad como en la de Hall, que se encuentra dispersa en cientos de conferencias, libros, artículos y folletos. (244) De sus citas es claro que Hall fue muy bien leído en casi toda la literatura esotérica que discuto en este trabajo. Al igual que Cayce, Hall enseñó una interpretación esotérica del cristianismo, que incluye cosas como la reencarnación, la astrología y el respeto por otras religiones del mundo. Uno de los libros de Hall, El hombre, el gran símbolo de los misterios (1932), incluye enseñanzas características de Cayce como los siete chakras y kundalini, el significado esotérico de las siete glándulas sin conducto, incluida la glándula pineal; la conveniencia del equilibrio entre los sistemas nerviosos simpático y cerebroespinal: el reconocimiento de la sangre como (en palabras de Hall) "el Proteo universal" y de la naturaleza humana como una unidad de microcosmos y macrocosmos, y la división de la naturaleza humana en espíritu " alma o mente "y cuerpo. (245) Aunque el nombre de Hall no se menciona en las lecturas, Cayce escribe en una carta. "Para estar seguro de haber escuchado el discurso del Sr. Hall y tenemos varios de sus libros en la biblioteca aquí" (3650-1 correspondencia).

Otro sintetizador es William Walker Atkinson. alias "Yogi Ramacharaka-" un escritor del Nuevo Pensamiento con inclinaciones teosóficas. Sus obras, publicadas a través de Yogi Publication Society en Chicago, combinan temas quintaesenciales

de Cayce como la reencarnación y el karma. La herencia esenia de Jesús, el viaje de Jesús a la India y Persia, auras y poderes psíquicos. Cayce dio varias lecturas para un libro nunca publicado con el título provisional , Psychic Phenomena from the Subliminal, que debía haber sido presentado a Yogi Publication Society.

Otro más es William Dudley Pelley, quien comenzó a enseñar en 1928 y en 1931 formó la Liga para la Liberación en el apoyo espiritual orientado al ocultismo de los Camisas Plateadas, el grupo nazi estadounidense anterior a la guerra. Los escritos de Pelley atribuyen su información a ciertas "inteligencias" o "mentores", escuchados claramente. (246) Su enseñanza es una mezcla de Espiritualismo (uno de sus libros se titula Por qué creo que los muertos están vivos) , Teosofía y el movimiento YO SOY y Nuevo Pensamiento La reencarnación y el karma, y la visión de Cristo como un ejemplo también aparecen en su enseñanza. Las frases de pesca iluminadoras de Pelley incluyen "el Gran Maestro habla" (que se refiere a sí mismo) y "Estos son mis pronunciamientos". El racismo fue una parte integral de su enseñanza. ya que se dice que las diversas razas del mundo se encuentran a lo largo de un espectro correspondiente a la evolución de su conciencia. En cuanto a qué raza es superior, "el hombre blanco nórdico está operando a la mayor tasa de vibración demostrable que también distingue a la estrictamente humana". (247) El vínculo entre los grupos de estudio Pelley y los grupos de estudio de Cayce se indica en las notas al primero la lectura de un grupo de estudio (262-1 fondo), que nombra el ejemplo del primero como el que inspiró la formación de este último. El dormido Cayce dijo de Pelley: "El que no nos acompañe puede ser todavía de nosotros, pero no de este mundo presente" (294-133) 6).

Otra más es la Gran Escuela de Ciencias Naturales, también conocida como la Gran Obra en Estados Unidos. En su forma actual. este grupo afirma existencia desde 1883, y sus folletos fueron publicados posteriormente en forma de libro durante la década de 1950 como The Harmonic Series. La mayoría de los volúmenes de esta serie fueron escritos por John Emmett Richardson, llamado "TK" en imitación de los mahatmas teosóficos. Las portadas de los libros incluyeron entre sus calificaciones trece meses de estudio bajo "un gran maestro" de la India, así como en el "Templo Central, Tíbet". Richardson remontó las raíces de la Gran Obra a "una escuela de padres en la India", que fue responsable de la masonería, el budismo, los constructores de la Gran Pirámide, los Esenios. El cristianismo primitivo y la Reforma Protestante. En el lado negativo había un linaje malvado que consistía en paganismo, islamismo, catolicismo romano y la Iglesia Ortodoxa Oriental. (248) La Serie Armónica insinuaba la posibilidad de una instrucción personal secreta, que atraía a varias personas al trabajo. Mientras que la "membresía" en la Gran Escuela estaba reservada para los maestros legendarios, la gente común podría aspirar razonablemente a ser admitida en el nivel conocido como el Departamento de Instrucción Personal. la Sección Ética (ES), o el Trabajo Técnico. (Por lo tanto, la "Gran Escuela" y la "Sección Ética" son los equivalentes funcionales de la Gran

Logia Teosófica Blanca y la Sección Esotérica, respectivamente.) Un escándalo surgió cuando el Edgewood Sanatarium de Chicago, organizado por Richardson. Salió del negocio sin previo aviso en 1916, lo que llevó a una división en el grupo. Los paralelos de Cayce incluyen la reencarnación, el trabajo de los sueños. Atlantis y Lemuria, y la "Ley de la Evolución" que se limitan a la Hermandad del Hombre como su ideal. (249) Citando a Roenich y Notovitch, Richardson sostiene que Jesús fue a la India. (250) En una lectura, menciona Cayce, el ala editorial de la Gran Escuela, la Compañía Indoamericana de Libros (900-88).

Los contornos de la "proto-Nueva Era" deberían ser lo suficientemente claros ahora. Alrededor del cambio de siglo, aparecieron varios líderes y movimientos espirituales cuyas enseñanzas mezclaron temas del espiritismo y la teosofía. Nuevo pensamiento y salud alternativa. Aunque generalmente orientados hacia el cristianismo, los representantes de esta "Proto-Nueva Era" aceptaron simultáneamente la legitimidad de las religiones orientales, y negaron la doctrina de la expiación vicaria en favor de una visión de Jesús como uno que se convirtió en Cristo como ejemplo para los demás. Hablaron de ideales, leyes espirituales universales y la trinidad de cuerpo, mente y espíritu. Complementaron la oración con la meditación e interpretaron a Dios como una especie de mente o espíritu universal que de alguna manera está presente en cada individuo. Ellos enfatizaron la reencarnación. astrología. y fenómenos psíquicos. y habló de la Atlántida. el antiguo Egipto, los esenios, y el viaje de Jesús a la India. Respaldaron prácticas de salud alternativas (a menudo naturopáticas), y aceptaron una visión de la anatomía humana que fusionó los chakras y nadis de la tradición india con los sistemas glandulares y nerviosos de Occidente. Muchos (aunque de ninguna manera todos) incorporaron creencias racistas o antisemitas en sus sistemas espirituales. Es aquí que deberíamos tomar para los parientes teológicos más cercanos de Cayce.

235. J. Gall Cayce, Osteopathy: Conceptos comparativos - AT Still y Edgar Cayce .pp. 2, 3-4 (ver 2072-12), 9 (ver 2519-3), 9 (ver 2828-4), 25 (ver 4007-1) y 15, respectivamente.

236. Harold J. Reilly y Ruth Hag Brod. El manual de Edgar Cayce para la salud a través de la terapia sin drogas , pag. 210.

237. Consulte a Gladys Davis Turner, una guía de medicina doméstica de Edgar Cayce para obtener descripciones y aplicaciones de estos diversos remedios.

238. El hecho de que tanto Cayce como Dowling pertenecieran a los Discípulos de Cristo puede hacer que algunos se pregunten si había algo en el agua. por así decirlo. eso tuvo el efecto de convertir Discípulos en entusiastas psíquicos. Aunque dudo que este sea el caso. el ejemplo de Jesse B. Ferguson (1819-1870) puede ser relevante. Ferguson fue un ministro de los Discípulos de Cristo de Nashville, quien predicó

brevemente en Ninth Street Christian (iglesia de Cayce en Hopkinsville) en 1848. Dejó el ministerio después de pelearse con Alexander Campbell, se encontró con el ostracismo por otros Discípulos como resultado, y finalmente se hizo creyente. en Espiritualismo. Arthur Ford fue otro de los ministros de los Discípulos de Cristo que recurrió a las prácticas espiritistas.

239. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol V., p. 106.

240. En Hugh Lynn Cayce, Venture Inward , p. 33.

241. H. Spencer Lewis escribió un pamplet de 1935 sobre The Spiritual Property of Food, que incluye referencias a gands sin ductos. Sus Ensayos Rosacruces (también de 1935) siguen los puntos de vista naturopáticos. Mientras tanto, Max Heindel discute la "ciencia de la nutrición" en Rosicrucian Cosmo-Conception , p 441 ff.

242. H. Spencer Lewis habla sobre Jesús en su Vida mística de Jesús y en el cristianismo místico , el último de los cuales afirma el viaje de Jesús a la India (p.70 ff), su pertenencia a los Esenios (p.5 fs.), y la distinción entre Jesús el hombre y el "Principio de Cristo" (p.102). R. Swinburne Clymer, en The Philosophy of Fire, coincide en que Jesús era esenio (p.207 y sigs.) Y niega la doctrina de la expiación vicaria a favor de una Cristología del Nuevo Pensamiento (pp. 128-129).

243. R. Swinburne Clymer en The Philosophy of Fire discute la reencarnación (p.127), Atlantis (p.3), el antiguo Egipto (p.138 ff.), La antigua Persia (p. 199 ff.) Y los Esenios (p. 207 ff.).

244. Para una enumeración casi completa, vea el apéndice de Manly Palmer Hall, Great Books On Religion y Esoteric Philosophy.

245. Manly Palmer Hall, Hombre, el gran símbolo de los misterios , caps. 14 y 17, 12, 4 y p. 47, respectivamente.

246. William Dudley Pelley, Earth Comes , p. 187.

247. William Dudley Pelley, Soulcraft series vol. 7 no. 80, p. 15.

248. John Emmett Richardson, El gran mensaje , p. 15 ff

249. Richardson afirma la reencarnación (The Great Known , p. 309 ff.), trabajo de ensueño (ibid., p.187, ff), Atlantis y Lemuria (The Great Message , págs. 331 y ss., 353 y ss.), y el significado místico de la Gran Pirámide (The Great Known , p. dieciséis).

250. John Emmett Richardson, Preguntas y respuestas , p. 107.

EL SECRETO DE EDGAR CAYCE, PARTE 15

Estrictamente hablando, Jesús pertenece al capítulo anterior (sobre la historia). Sin embargo, para Cayce, esta es la historia de un orden completamente diferente, debido al intenso significado espiritual con el que se carga. Las explicaciones de Cayce sobre los relatos del Nuevo Testamento no son menos sugerentes espiritualmente que su incorporación de esos relatos. Su identificación de las encarnaciones anteriores del alma de Jesús vincula la Biblia con otros materiales de Cayce de una manera ilustrativa del funcionamiento del karma. Sus descripciones de los Esenios del Monte Carmelo mantienen a ese grupo como un ideal para otros que abrirían un camino para Cristo. Su mención de los estudios de Jesús en Egipto, Persia e India sugiere la compatibilidad esencial de las religiones orientales y occidentales. Finalmente, su cristología hace que el espíritu de Cristo no solo sea un ideal hacia el cual aspirar, sino una presencia viva que guía a todos aquellos que "nombran el nombre".

A. Las vidas pasadas de Jesús

Según Cayce, Jesús y Adán fueron encarnaciones diferentes de la misma alma, como lo fueron Eva y la Virgen María (El alma gemela de Jesús). Así pudo Jesús expiar el "pecado de Adam".

P: ¿Cuándo le llegó el conocimiento a Jesús de que iba a ser el Salvador del mundo?

A. Cuando cayó en el Edén. [2067-7]

Muchos otros personajes del Antiguo Testamento también fueron encarnaciones de Jesús, en la medida en que toda la Biblia cristiana se convierte en parte de la historia de su larga lucha por alcanzar la Cristeidad:

P: Por favor, den las reencarnaciones importantes de Adam en la historia del mundo.

A. Al principio como Amilio, como Adam, como Melquisedec, como Zend, como Ur, como Asaf, como Jesús - José - Jesús. Entonces, como es ese venir al mundo en la segunda venida.... [364-7]

Las historias de la figura redentora primordial Amilius y el Adam bíblico son difíciles de desenredar el uno del otro. Esencialmente, "Amilius" (también escrito "Amelius") es el nombre por el cual Cayce se refiere a la entidad de Jesús antes de su adopción de un cuerpo físico (correspondiente a Génesis 1), mientras que "Adam" se refiere a la misma entidad después de asumir una forma material (correspondiente a Génesis 2). La primera ola de almas (conocidas como "los hijos de los hombres") quedó atrapada en el plano terrestre accidentalmente, a través de su mal uso del libre albedrío. Estos eventos dieron lugar a leyendas de la caída de los ángeles. La segunda ola ("los hijos de Dios") consistía en esas almas lideradas por Amilius, la entidad de Jesús, que voluntariamente quedaron atrapadas para ayudar a

la primera ola. Esto lo lograron guiando el proceso de evolución física para crear formas físicas más apropiadas para estas almas. Cayce coloca a Amilius en la Atlántida, pero dice que no encarnó físicamente hasta que se hubiese creado la forma física humana, momento en el que comienzan los relatos de Génesis de Adam y Eva. La ubicación del Jardín del Edén se da diversamente como el "Caucásico y Cárpato" (364-13), o "entre el Éufrates, ... o el Mar Rojo, el Mar Muerto" (1179-2) -en cualquier caso , no Atlantis.

Confusamente, Cayce algunas veces usa la palabra "Adam" para referirse a todo el grupo de almas que acompañaron la encarnación de la entidad de Jesús en el plano terrenal, que encarnó como las cinco razas en cinco continentes separados (p. Ej. 900-227). Eventualmente, la entidad de Jesús, como Adam, se unió a su alma gemela para dejarse seducir por la materialidad misma, simbolizada por su aceptación de la fruta prohibida. Los otros hijos de Dios siguieron su ejemplo y, como resultado, fueron movidos a expresar su materialidad al entrecruzarse con las "hijas de los hombres" (Génesis 6: 2). En esta luz, el destierro de la humanidad del Jardín del Edén fue en realidad una gran bendición, ya que la muerte, la reencarnación y el karma están diseñados para desviar nuestra atención de la materialidad hacia nuestra verdadera naturaleza. En caso de que el lector se pregunte dónde se le ocurrió a Cayce el nombre "Amilius", o por qué una entidad incorpórea en Atlantis debería haber recibido un nombre Latino, debe mencionarse que la historia conoce a un Amelius que era un filósofo neoplatónico menor del Siglo III dC Este Amelius fue alumno de Plotino, un maestro de Porfirio, y el autor de una larga obra de cuarenta volúmenes contra un zóstrico gnóstico. Irónicamente, en vista de la conexión del Amelius Cayceano con la Atlántida, su tocayo interpretó el mito de la Atlántida de Platón como simbolismo astronómico en lugar de la historia correcta. (310)

Al igual que con Adán y Eva, Cayce interpreta las referencias bíblicas a Enoc (364-8) y Melquisedec literalmente, como relatos confiables de figuras históricas. Curiosamente, estas dos encarnaciones también son atribuidas a Jesús por "Visel, la Diosa de la Sabiduría. O la Respiración Sagrada" mientras ordena a Dowling que escriba el Evangelio de Acuario:

Escribe por completo la historia de Cristo que edificó sobre la roca sólida del otro círculo del sol, el Cristo que los hombres han conocido como Enoc el iniciado Y puedes escribir la historia de Melquisedec, el Cristo que vivió cuando Abraham vivió .... (311)

Melquisedec (el "rey de Salem" y "sacerdote del Dios más elevado" que comparte pan y vino con Abraham en Génesis 14: 18-20) se menciona tanto en los Rollos del Mar Muerto (IIQ Melch) como en los códices de Nag Hammadi (NEC IX 1), donde aparece como una figura angelical cósmica. Posiblemente similar a Cristo resucitado. Hebreos 5:10 llama a Jesús "sumo sacerdote según el orden de Melquisedec", tal vez en un intento por explicar cómo Jesús podría ser un mesías sacerdotal sin ser un levita. Según Cayce, Melchizedek escribió el Libro de Job, que contiene muchos pasajes misteriosos que le gustaban a Cayce. "Porque, como los

hijos de Dios se unieron para razonar, según lo registrado por Job," ¿Quién grabó lo mismo? ¡El Hijo del Hombre! ¡Melquisedec escribió Job! "(262-55).

Enoch, también, tiene una distinguida historia literaria que abarca varias obras de pseudoepífalo así como algunas escrituras cabalísticas, además de su breve mención en Génesis 5: 18-24 (que concluye, "Y Enoc caminó con Dios: y no lo fue, por Dios lo tomó "). Estos describen la caída de los ángeles en la materialidad, toman el personaje principal en varios viajes celestiales, le revelan el futuro hasta el tiempo del Mesías, y le enseñan sobre temas tradicionales como la angelología y el divino carro del trono. Etíope Enoc introduce a Enoc a una figura mesiánica conocida como "el Hijo del Hombre", y el Apocalipsis proto-Kabbalístico (hebreo) de Enoc lo muestra transfigurado en el ángel Metatrón. En el Nuevo Testamento canónico, Enoc se menciona en Hebreos 11: 5 y Judas 14-15, y el último pasaje cita aparentemente de la literatura pseudepigaphal Enochian (lo que le otorga cierta legitimidad a los ojos de alguien como Cayce que está comprometido con el fiabilidad de la Biblia cristiana).

"Hermes" de las lecturas de Cayce probablemente pertenece a la misma compañía que Melquisedec y Enoc, aunque él no es una figura bíblica y, en cualquier caso, Cayce nunca lo nombra específicamente como una encarnación previa de Jesús. (312) Las lecturas le hacen diseñar y construir la Gran Pirámide (5748-5) bajo la dirección de Ra Ta. Además de las lecturas de Cayce. una conexión entre un Hermes y Egipto también se encuentra en las escrituras helenísticas atribuidas a Hermes Trismegistus, que son de procedencia egipcia. En el primer libro, a Hermes se lo conoce como Poimandres , "pastor de hombres". En otro curioso paralelismo cristiano, dice que "la Palabra que salió de la Luz es el Hijo de Dios" (1,6). Aquí, Hermes enseña que la naturaleza humana consiste de elementos divinos como la Naturaleza, la Luz, la Mente y la Vida, y que al reconocerlos podemos regresar al mundo invisible e inmaterial de la Verdad. Durante el Renacimiento, la filosofía recientemente traducida de la literatura helenística hermética se mezcló libremente con la astrología, la alquimia y la Cabalá. y magia, de modo que el "hermetismo" llegó a significar una especie de rasgadura oculta. En la Francmasonería y la Teosofía, esto se combinó con un renacimiento del interés en el antiguo Egipto. Por ejemplo, el documento de 1607 Inago Jones traza rastros Masónicos a los hijos del patriarca antediluviano Lamech a través de Hermes Trismegisto, quien registró la sabiduría de la fraternidad en obiliscos y pirámides para la posteridad.

En otro lugar se dice que "Ur" es "más bien una tierra, un lugar, una ciudad" que de alguna manera guió o influenció a Jesús, en lugar de ser una persona real (564-9). Fuera de las lecturas de Cayce, por supuesto, "Ur de los Caldeos" se recuerda principalmente como la ciudad natal de Abraham (Génesis 11:31).

Tal vez la sílaba sonó más misteriosa como el resultado de su significado alemán ("primordial").

Cayce identifica a "Zend" (también llamado "Zen", "Zan", "Sen" o "San") como el padre de Zoroastro (991-1) y como fuente de inspiración para el Zend-Avesta (288-29). Actualmente. la palabra Zend en Zend-Avesta significa "comentario", (313) y, en cualquier caso, la obra con ese nombre es un comentario persa medio relativamente tardío sobre el Avesta . Además, en realidad, el padre de Zoroastro era Pourushaspa, del clan Spitaman. (314) Parecería que a pesar de la fascinación de Cayce por el antiguo Irán, en realidad no sabía mucho sobre ese país, sino que basó sus lecturas en una versión fantasiosa inspirada en el Libro de Esther y la historia de Mateo de los Reyes Magos. Curiosamente, Steiner en sus comentarios del evangelio hace que uno de los hijos de Jesús (el "Salomón Jesús" de Mateo) sea una encarnación de Zaratustra. De todos modos, de acuerdo con las lecturas, Zend era el hijo de Uhjltd (una encarnación anterior de Cayce) e Ilya (Gladys Davis), que era sobrina de Creso. Juntos desafiaron su formación de hielo para fundar un oasis de la Ruta de la Seda llamado Toaz o Is-Shlan-doen (que él traduce como "la Ciudad en las Colinas y las Llanuras"), (315) al sudoeste del actual Shushtar en el oeste de Irán. Además de Zend, Uhjldt e Ilya también tenían una hija llamada Uldha y un hijo llamado Ujndt.

Pasando a los personajes bíblicos restantes, la historia de José habría atraído a Cayce por su ubicación en Egipto, su respaldo a la guía de los sueños, y también por el escape de José del pozo (anticipando la resurrección de Jesús). La apelación de Josué (que no figura en el pasaje anterior, véase 5749-14) es más difícil de explicar dada su notoria tendencia genocida. (316) Cayce vio a Josué como miembro de una familia que había producido muchos consejeros espirituales adeptos (1737); y también como escriba de Moisés, quien dictó psíquicamente gran parte del material de los libros tradicionalmente atribuidos a él (por ejemplo, 5023-2). lo que explica cómo pudo haber logrado incluir detalles como la creación del universo y su propia muerte. Las lecturas dan poca información sobre Asaph, el director musical y vidente que sirvió bajo David y Salomón. Jeshua (una encarnación de Jesús no mencionada anteriormente), el sumo sacerdote que ayudó a organizar el regreso del exilio y la reconstrucción del templo (como se relata en los libros de Ezra y Nehemías) (317) es reclamado por Cayce como compilado y traducido los libros de la Biblia (5023-2). Si estos personajes (como los describe Cayce) tienen algo en común, es su papel como reveladores psíquicos.

Tenga en cuenta que "Joshua", "Jeshua" y "Jesús" son realmente el mismo nombre. Es decir, el nombre "Jesús" es una latinización del arameo Jeshua o Yeshua, que a su vez está tomado del hebreo Yehoshua o Josué. (Así, se nombró a Jesús por el héroe del Antiguo Testamento.) ¡Así que Cayce le ha asignado a la entidad del alma a Jesús el mismo nombre para tres encarnaciones separadas! Eddy había notado la conexión entre los nombres "Jesús" y "Joshua" en Ciencia y Salud ; (318) Cayce en

otro lugar informa que Jesús fue registrado por su escuela Essene bajo el nombre de "Jeshua" (2067-7).

En cuanto a la Segunda Venida, Cayce a veces interpreta esto como un interno. evento psíquico dentro del buscador individual (como en su comentario sobre el Libro de Apocalipsis), y algunas veces como el retorno real de Jesucristo en particular. Al discutir los cambios geológicos masivos previstos para este siglo, agrega que "estos comenzarán en esos períodos desde '58 hasta '98, cuando estos serán proclamados como los períodos en que su luz se verá en las nubes" (3976-15).) Si bien este pasaje podría interpretarse psicológicamente, en otras partes, Cayce insiste en que Jesús volverá en la carne (5749-4). Da la casualidad que Kentucky, a principios del siglo XX, fue escenario de una gran excitación premilenialista (aunque los Discípulos de Cristo fueron en gran parte postmilenialistas), y varias de las lecturas de Cayce implican una perspectiva premilenialista. Por ejemplo:
Según lo dado, durante mil años caminará y hablará con hombres de todos los climas. Luego en grupos, en misas, y entonces reinarán de la primera resurrección por mil años; para esto será cuando los cambios lleguen materialmente. [364-8]
Aunque Cayce da la fecha del año de la "entrada del Mesías en este período - 1998" (5748-5), también admite que nadie sabe la hora exacta de la Segunda Venida, ya que no puede ocurrir "hasta que Sus enemigos- -y la tierra-están totalmente sujetas a su voluntad, a sus poderes "(57491). Estrictamente hablando, esta no será una encarnación futura, ya que Jesús ya ha trascendido la necesidad de reencarnarse.

B. Jesús el Esenio

Las lecturas afirman que María, José y Jesús estaban afiliados a una comunidad esenia basada en el Monte Carmelo, que era la continuación de una "escuela de los profetas" iniciada por Elijah, Eliseo, Samuel y finalmente Melquisedec (254-109). Los esenios no se mencionan en la Biblia; la generación de Cayce los habría sabido de Josefo, Filón y Plinio el Viejo. Mientras que la palabra "Esenio" nunca se usa en los textos de Qumran (también conocidos como los Rollos del Mar Muerto), la mayoría de los eruditos aceptan que los sectarios de Qumran eran idénticos o estrechamente relacionados con los Esenios de los autores clásicos. Sin embargo, los Rollos del Mar Muerto no se descubrieron hasta 1947, por lo que Cayce no pudo haber sido influenciado por ellos. (319) Según el material de Cayce, los esenios eran una comunidad religiosa esotéricamente inclinada que consistía en judíos y gentiles, hombres y mujeres . cuyo propósito era prepararse para la venida del Mesías. La palabra "esenio", se nos dice, significa "expectativa" (254-109). (Los eruditos han avanzado varias teorías sobre los orígenes del nombre de los Esenios, aunque nunca este). Siguiendo la observación de Josefo de que los Esenios eran conocidos por la adivinación, Cayce los hace pasar el tiempo grabando experiencias de "lo sobrenatural o fuera de las experiencias ordinarias, ya sea en sueños, visiones, voces

o lo que no "(1472-1). Los Esenios eran "estudiantes de lo que ustedes llamarían astrología, numerología, frenología, y esas fases del estudio del retorno de los individuos, o la encarnación ...". (5749-8).

Aparte de la referencia claramente anacrónica a la frenología, ¿qué tan precisa es la descripción de Cayce de los esenios a la luz del material de Qumran? Los rollos dan la impresión de una intención autoritaria y altamente regimentada de la comunidad de controlar todos los aspectos de la vida de sus miembros. El Manual de Disciplina especifica que los miembros deben entregar todo el dinero y los bienes a la comunidad después de un año de libertad condicional, y enumera una variedad desconcertante de ofensas que merecen castigo prolongado o expulsión. Los sectarios de Qumran estaban ubicados a una caminata de aproximadamente cuatro horas de la ciudad más cercana (Jericó), probablemente por el deseo de "estar separados de todos los hombres de error que andan en la senda de la maldad". (320) La teología de la secta la dicotomía del bien y el mal, en la vida personal de los miembros, en el conflicto medio mítico entre el "Maestro de la rectitud" y el "Sacerdote malvado", en la separación de la secta de Qumran del mundo exterior, y en una anticipada guerra final entre los hijos de la luz y el ejército de Belial (del Pergamino de la Guerra). Puede ser que los miembros de la comunidad de Qumrán no fueran típicos de los Esenios en otros lugares, y que grupos esenios más liberales (sin duda sería difícil de imaginar los más conservadores) se congregaron en los pueblos y ciudades. En cuanto a la conexión de Jesús, James Charlesworth ha editado un buen volumen introductorio sobre el problema de la relación de Jesús con la secta Qumran. (321) En resumen, el consenso académico parece ser que cuando hay muchos en puntos de similitud entre Jesús y la comunidad de Qumrán. las diferencias son igual de profundas Por ejemplo, los sectarios de Qumran ciertamente no habrían aprobado los estándares morales relativamente relajados de Jesús (por ejemplo, disfrutar de la compañía de prostitutas y recaudadores de impuestos), aunque grupos similares en otros lugares pueden haber sido más comprensivos. También. una lista igualmente impresionante de similitudes podría ser reunida en nombre de interpretaciones en competencia, convirtiendo a Jesús en un proto-fariseo, zelote, sabio cínico, mago popular o un seguidor decadente de Juan el Bautista.

La idea de que Jesús era esenio data de la Ilustración alemana. y vino de racionalistas que intentaron negar la autoridad de la doctrina cristiana tradicional. Ya en 1717, un Humphrey Prideaux menciona la idea en relación con los deístas. En 1800, apareció una novela de cuatro volúmenes de Jesús por Karl Heinrich Venturini que especulaba que José de Aramathea, Nicodemo y Jesús eran esenios. Sin embargo, los discípulos de Jesús no fueron completamente iniciados y, por lo tanto, malinterpretaron su mensaje. La trama ficticia de Venturini fue avanzada seriamente por Karl Friedrich Bahrdt (1741-1792), un profesor de Halle, Prussia que nombró a los masones como la continuación moderna de los esenios. (322)

Varios evangelios ocultos confirmaron que Jesús había sido miembro de los Esenios y, por lo tanto, de la Gran Hermandad Blanca. Los temas típicos incluyen túnicas blancas (mencionadas por Josefo), dominio de las artes curativas (una exageración de la observación de Philo de que cuidaban a los enfermos), y una jerarquía cuasi masónica (una extrapolación del comentario de Josefo de que su orden consistía en cuatro clases) Por ejemplo, está The Crucifixion of Jesus, de un Eye Witness, de autoría desconocida (publicado por primera vez en 1849). Este trabajo supuestamente fue copiado en traducción de un manuscrito latino en un monasterio griego en Alejandría. Goodspeed lo remonta a los círculos masónicos alemanes del siglo XIX. (323) Según la Crucifixión de Jesús, Juan el Bautista era esenio, y Jesús también se unió a esa orden. Los Esenios de túnica blanca fueron confundidos con los ángeles durante la anunciación a María; hizo arreglos para la huida a Egipto (ver Cayce leyendo 1010); y luego supervisó la resurrección, que en realidad se llevó a cabo a través de las artes curativas avanzadas de los esenios. Cayce adopta en gran medida la perspectiva del Evangelio de Acuario y H. Spencer Lewis con respecto a los Esenios. El Evangelio cuatrianiano retrata a los esenios como tipos cosmopolitas con contactos de lugares tan lejanos como Egipto, Grecia, Persia, India, China y el Tíbet. Cayce, como Dowling, identifica a los Esenios con la Gran Hermandad Blanca:

P. ¿Los Esenios fueron llamados en varias ocasiones y lugares Nazaritas, Escuela de los Profetas, Hasideos, Terapeutas, Nazarenos, y fueron una rama de la Gran Hermandad Blanca, comenzando en Egipto y tomando como miembros tanto gentiles como judíos?

A. En general, sí. Específicamente, no del todo.

A veces se los conocía como algunos de estos; o los nazareos eran una rama o PENSAMIENTO de lo mismo, ¿ven? Justo como en el presente uno diría que cualquier denominación por nombre es una rama de la fe cristiano-protestante, ¿ven? ... El movimiento NO fue egipcio, aunque ADOPTADO por aquellos en otro período, o un período anterior, y formaron parte de todo el movimiento. Tomaron judíos y gentiles por igual como miembros, sí. [254-109]

La pregunta parece haber sido inspirada por el relato de Lewis, que trata sobre casi todos los grupos nombrados. Allí los Esenios se describen como una rama palestina de la Gran Hermandad Blanca en Egipto. Una rama estaba ubicada en Ein Gedi, la otra (como los Esenios de Cayce) en el Monte Carmelo. Su propósito era prepararse para la llegada del Mesías. (324) Mientras tanto, al igual que Cayce, el Evangelio de Acuario afirma que "José era un hombre recto y devoto Esenio" (1: 12). y que Jesús recibió su educación y misión de esta orden. Lewis hace las mismas afirmaciones. De nuevo, como Cayce (pero a diferencia de Notovitch y los racionalistas de la Ilustración), Dowling afirma todos los milagros tradicionales y luego algo: Mary era, en verdad, una virgen; Jesús realmente resucitó de los muertos. Mientras tanto,

Lewis parece afirmar el nacimiento virginal (que, como Cayce, interpreta en términos del Nuevo Pensamiento) y los milagros de Jesús, pero suscribe la teoría del "desmayo" en la cual Jesús realmente no murió en la cruz.

Cayce dice que, debido a su gran virtud, María fue elegida por los Esenios para un entrenamiento espiritual intensivo en preparación para la concepción del Mesías. La elección de María como madre del Mesías ocurre durante una ceremonia especial en el templo en el Monte Carmelo, en la cual un ángel la conduce de la mano hacia el altar:
P. ¿Cuánto tiempo estuvo la preparación en progreso antes de que Mary fuera elegida?

A. Tres años.

P: ¿De qué manera fue elegida?

A. ¡Mientras subían los escalones! [5749-7]

P. ¿Qué edad tenía Mary en el momento en que fue elegida?

A. Cuatro, y como llamarías, entre doce y trece cuando se designa como el elegido por el ángel en la escalera. [5749-8]
En el apócrifo Infancia Evangelio de Santiago, o Protevangelio Jacob , María se presenta al Señor a la edad de tres años cuando su padre Joaquín "la puso en el tercer escalón del altar, y el Señor Dios le dio gracia ... y ella recibió alimento de la mano de un ángel" (325) Cayce (254-109) y el Protevangelion están de acuerdo en que José fue escogido como su esposo por sorteo. También están de acuerdo en que José era mucho mayor que María. Cayce (5749-7) da sus edades en el momento de su matrimonio como treinta y seis y dieciséis años, respectivamente. Mientras tanto, el Prorevangelion declara que José era viudo, y aunque las diferentes versiones no están de acuerdo con la edad de María. la figura más común es dieciséis. (326) Finalmente. Cayce (587. 1152), el Protevangelion. y el Evangelio de Acuario (3: 3) concuerda en que Jesús nació en una cueva. Lewis afirma todos estos detalles también, probablemente bajo la influencia de Dowling.

C. La gira mundial de Jesús

Según Cayce, a la edad de dieciséis años, el joven Jesús regresó al extranjero ("regresó" por el relato de Mateo sobre la huída a Egipto) para comenzar su educación, primero un breve viaje de regreso a Egipto, luego tres años en la India y finalmente un año en Persia. La idea de que Jesús viaje a estos lugares exóticos tiene un atractivo obvio para aquellos que están inmersos en el saber teosófico, quienes

interpretan sus enseñanzas siguiendo las líneas de las doctrinas tomadas de las religiones orientales.
Aquí, después del período nuevamente de presentación en el templo, cuando hubo cuestionamientos entre los grupos de los líderes, la entidad luego fue enviada de nuevo a Egipto por un período corto y luego a la India. y luego en lo que ahora es Persia.
Por lo tanto, en todos los caminos de los maestros, la entidad fue entrenada.
De Persia fue llamado a Judea a la muerte de José, y luego a Egipto para completar su preparación como maestro.
Estuvo con John, el Mensajero, durante la parte de la capacitación allí en Egipto.
Luego a Capernaum, a Cana, y aquellos períodos de la primera preparación en la tierra de la natividad.
El resto lo tienes según Mark, John, Matthew y Luke; estos en su orden registran la mayoría de las experiencias materiales del Maestro. [5749-7]
La noción de que Jesús había pasado sus "años perdidos" vagando por Asia de ninguna manera se originó con Cayce. Su primer proponente parece haber sido el corresponsal de guerra ruso Nicholas Notovitch (1858-c. 1916), que describe sus viajes en la India británica en una obra titulada La vie inconnue de Jesus-Christ (La vida desconocida de Jesucristo) , publicada en 1894. Según ese trabajo, en 1887 supuestamente Notovitch le dijo al anónimo "lama principal" del monasterio de Hemis (ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Leh, Ladakh) que su biblioteca contenía registros de una visita a Ladakh de Jesús en la antigüedad. Poco después de su partida, Notovitch se fracturó la rodilla en un accidente ecuestre, que consideró la excusa perfecta para regresar a Hemis para una estancia prolongada. Allí, el lama jefe finalmente cedió a sus sinceras peticiones de examinar los manuscritos en cuestión. Estos fueron dos grandes volúmenes encuadernados en tibetano, que Notovitch debidamente copiado - en la traducción. a través de su intérprete, como The Life of Saint Issa: Best of the Sons of Men.

Supuestamente la cuenta de los comerciantes que regresan a Ladakh de Israel en el siglo I dC el texto comienza resumiendo el éxodo de los judíos de Egipto, el lapso de Israel en el pecado durante el período profético y la posterior ocupación romana. Pero Dios tiene misericordia de una pareja pobre (María y José), a quienes premia al darles un hijo, Issa (que es el nombre quánico de Jesús). Todo está bien hasta que el niño cumpla los trece años y los padres le arreglen un matrimonio. Issa
... dejó la casa paterna en secreto, partió de Jerusalén, y con los mercaderes
hacia Sind, con el objetivo de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar
las leyes de los grandes Budas. [IV. 12- 13] (327)
A los catorce años, viajó a través del norte de Sind, Punjab y Rajputana, donde se encontró con los "errantes adoradores de Jaine" (V. 2-3). Luego pasó seis años en Juggernaut, en Orissa, donde estudió los Vedas y aprendió el arte del exorcismo y la oración intercesora. Fiel a su forma, durante su estadía, Issa reprendió a los sacerdotes brahmanes por mantener el sistema de castas;

violó la costumbre al dar enseñanzas a las castas inferiores (V. 6-11); rechazó la autoridad de los Vedas y Puranas (V. 12); negaron la Trimurti y la encarnación de Para-Brahma como Vishnu, Shiva y otros dioses (V, 14); idolatría debilitada (V, 20-21); y apenas escapó con su vida. En Nepal, creció con habilidad en Pali y pasó seis años estudiando sutras budistas. Después de eso, regresó a Rajputana y se dirigió hacia el oeste, deteniéndose en el camino para condenar la inmolación humana y animal (VII.14), el culto al sol (VIII, 9), el dualismo entre el bien y el mal (VIII.15) y el sacerdote de Zoroastro (VIII, 20-22). Los sacerdotes zoroastrianos respondieron tomándolo por la noche y abandonándolo al desierto, esperando en vano que fuera devorado por bestias salvajes.

Issa regresó a Palestina a la edad de veintinueve años, el momento en que se reanudan las narraciones evangélicas. No se reportan milagros - anteriormente (VII, 5). Issa había reprendido a quienes pedían milagros por no reconocer que la naturaleza está llena de tales. El único elemento realmente nuevo es su largo y enérgico discurso sobre la dignidad de la mujer, que comienza: "Respeta a la mujer, porque ella es la madre del universo, y la verdad de toda creación divina reside en ella" (XII, 10). Issa parece crítico del sacerdocio del templo, pero respetuoso de las autoridades romanas. Curiosamente, Pilato se presenta como el villano, mientras que los sacerdotes judíos y los ancianos intentan proteger a Issa. Son los sacerdotes y los ancianos, no Pilato, quienes se lavan las manos para demostrar que no son responsables de su ejecución. (Notovitch era el hijo de un rabino). En esta versión, Issa no resucita de entre los muertos. Por el contrario, Pilatos mueve su cuerpo para detener una insurrección; de ahí la tumba vacía.

Poco después de la publicación del libro, varios artículos críticos de Notovitch aparecieron en una revista llamada The Nineteenth Century. El primero (publicado en octubre de 1894) fue escrito por nada menos que por Friedrich Max Müller, quien, sin embargo, no visitó a Hemis para investigar. El segundo (abril de 1896) fue un informe de uno, J. Archibald Douglass. un maestro en Agra que hizo el viaje a Ladakh. Según Douglass, el abad de Hemis reveló en una entrevista que nadie que respondiera a la descripción de Notovitch había estado allí (aunque posteriormente aparecieron pruebas a favor de Notovitch); que no sabía nada de los muchos temas esotéricos que su contraparte en el libro de Notovitch había expuesto (y debe admitirse que Notovitch tiene muchas expresiones que parecen totalmente extrañas). y que en todos sus años como monje, el abad nunca había oído hablar de ninguna obra tibetana que mencionara a Jesús. Cuando se le pidió que comentara la historia de Notovitch, el abad respondió con la afirmación: "Sol, sol, sol, maná mi cavado ", que supuestamente es tibetano para "Mentiras, mentiras, mentiras, nada más que mentiras". (De hecho, ciertamente no es tibetano y, como señala Kersten, no parece representar ningún idioma asiático reconocible, aunque es concebible que Douglass simplemente lo haya escrito como creyó haberlo escuchado). Varios otros viajeros Más tarde obtuvieron el conocimiento de primera mano de los manuscritos de Issa,

pero su testimonio no fue suficiente para disipar el escepticismo. En caso de que alguien todavía esté inclinado a creer en el manuscrito de Issa , señalaría que la supuesta historia del texto no parece muy bien pensada (¿por qué los comerciantes del primer siglo de Israel incluirían la mayor parte del Antiguo Testamento como parte de su cuenta de la vida de Issa?), y que su autor comete una serie de errores históricos y culturales (la religión Jain no lleva el nombre de un dios llamado "Jaine"; Pali no es el idioma de Nepal) consistente con la sugerencia de que él es un europeo del siglo XIX.

La historia del viaje de Jesús por Asia creció con recuentos sucesivos. Por ejemplo, el Evangelio Oahspe lo envía en una caravana de camellos a la región del Cáucaso, pero se detiene muy lejos de la India (Jesús viaja a Gran Bretaña en su lugar). El relato de Cayce es mucho más cercano al dado en el Evangelio de Acuario , que depende mucho más de Notovitch. Según Dowling, los viajes de Jesús comienzan cuando Hillel, después de su reunión en el templo, está tan impresionado que lo recomienda a un príncipe hindú llamado Ravanna, que se convierte en su patrón y lo acompaña (con el permiso de sus padres) a Jagannath. El intinerario de Jesús después de eso es muy parecido al de Notovitch pero con algunas excursiones adicionales: Benarés, "Kapivastu" (probablemente Kapilivastu), Lhasa (donde pasa tiempo en un templo tibetano aprendiendo a leer manuscritos antiguos del sabio "Meng"). -ste, "cuyo nombre suena como el de Meng-tse, también conocido como Mencius), Leh, Cachemira, Lahore, Sind, Perseopolis (donde visita las tumbas de los Reyes Magos). Ur de Caldea, Babilonia, Nazaret, Atenas, Delfos (donde rinde sus respetos al oráculo) y Heliópolis (donde recibe una serie de invitaciones que culminan en un título llamado "EL CRISTO"). Juan el Bautista también se inicia en Egipto, tal como lo hace en las lecturas de Cayce (5748-5). La cuenta de Lewis (328) se lee como una versión abreviada de Dowling.

Haciendo caso omiso de las partes inherentemente ridículas de la historia, de las cuales hay muchas, ¿podría Jesús realmente haber visitado la India? El comercio floreció a lo largo de la ruta de Jesús como lo indica Cayce, Dowling y Notovitch. Aunque pocos viajeros recorrieron toda la distancia, se dice que el Apótono de Tiana de Jesús, que no tiene nada que ver, viajó a la India, donde estudió la filosofía de los "gimnosofistas". Aun así, el hecho de que el viaje fuera teóricamente posible para Jesús no significa que realmente haya sucedido; la pregunta crucial es si hay alguna evidencia convincente de su viaje. Lamentablemente, los primeros textos que contienen la historia son del siglo XIX, demasiado tarde para tener ningún valor práctico. Un enfoque alternativo es demostrar las influencias indias sobre el cristianismo primitivo, usando solo aquellas fuentes históricas que generalmente se consideran admisibles. Gruber y Kersten intentan esto y proponen un buen número de intrigantes paralelos textuales, filosóficos e iconográficos. (329) Al mismo tiempo, solo India y más tarde Palestina dieron lugar a textos que contienen algunas ideas similares, no significa que Jesús llevó esas ideas de la India a Palestina. Otras

posibilidades incluyen proverbios e historias que pasan de persona a persona a lo largo de las rutas comerciales; Viajeros indios difundiendo su tradición tradicional en el Cercano Oriente; o las grandes mentes pensando igual.

La cristología de D. Cayce

Al igual que la mayoría de los escritores metafísicos, Cayce hace una distinción entre Jesús y Cristo. En resumen, Christhood es el objetivo que todos deberíamos perseguir. Jesús fue simplemente la primera persona en lograrlo, nuestro "hermano mayor", por así decirlo, y el patrón para nuestro propio crecimiento espiritual. La distinción entre Jesús y Cristo es hecha por Mary Baker Eddy en Ciencia y Salud, (330) aunque ella no nos insta a buscar la Cristiandad para nosotros como lo hacen prácticamente todos los escritores del Nuevo Pensamiento. Los maestros sincréticos tendían a aceptar esta interpretación de la Cristeidad, tal vez porque resonaba bien con el concepto de Budeidad y fomentaba una perspectiva mística e interna. Por ejemplo, en el siguiente pasaje de El Evangelio de Acuario , Jesús se dirige a la Hermandad Silenciosa:

Sabes que toda mi vida fue un gran drama para los hijos de los hombres; un patrón para los hijos de los hombres. Viví para mostrar las posibilidades de los hombres.

Lo que he hecho que todos los hombres pueden hacer, y lo que soy, todos los hombres, serán. [178: 45, 46]

En el movimiento del Nuevo Pensamiento, Jesús es visto como un gran ejemplo que muestra cómo podemos tomar conciencia de las leyes universales, para superar las restricciones impuestas por ellas y volver a la conciencia de nuestra unidad con el infinito. mente divina Por ejemplo. Troward dice que la Biblia es

una enseñanza basada en la Ley, espiritual y mental, reconociendo plenamente que no se puede producir ningún efecto sin la operación de una causa adecuada; y Cristo se nos presenta a ambos como explicando las causas y exhibiendo la medida completa de los efectos. (331)

Así como Cristo cumplió la Ley, también nosotros podemos, de hecho, ese es el objetivo de la enseñanza de Jesús. De manera similar, Cayce tiene "esta entonces siendo la ley de Dios manifestada. (Que) se convierte en la Ley manifestando lo mismo que el hombre, y así -como hombre, así como vosotros- se hace uno con el Padre" (1158-12). Las lecturas en esta veta podrían multiplicarse fácilmente. Como resultado del triunfo de Jesús sobre "carne y tentación", el Jesús de Cayce

se convirtió en el primero de los que venció la muerte en el cuerpo, permitiéndole iluminarlo tanto, revivir así ese cuerpo como para retomarlo, incluso cuando esos fluidos del cuerpo se habían drenado por los agujeros de clavos en sus manos y por la lanza perforando Su costado. [1152-1]

Por lo tanto, incluso la realidad física cederá ante el espíritu, pero solo cuando se hayan cumplido las condiciones de las leyes relacionadas con ellas.

De aquellos escritores que aceptaron el principio de que Jesús fue la primera persona en alcanzar la Cristeidad, solo unos pocos abordan el problema de dónde esto deja a otros grandes fundadores de religiones (como el Buda, que vivió mucho antes que el Jesús histórico). Por ejemplo, Spalding:

Los Maestros aceptan que Buda representa el Camino a la Iluminación, pero claramente establecen que Cristo ES Iluminación, o un estado de conciencia que todos buscamos: la luz de Cristo de cada individuo; por lo tanto, la luz de cada niño que nace en el mundo. (332)

Aunque el sistema de Cayce no es apologéticamente cristocéntrico, las religiones no cristianas son, sin embargo, respetadas, hasta cierto punto. Para Cayce, el espíritu de Cristo constituye la fuerza impulsora y el núcleo de la verdad detrás de todas las religiones que enseñan que "Dios es Uno":

P. ¿Qué parte jugó Jesús en cualquiera de sus reencarnaciones en el desarrollo de las enseñanzas básicas de las siguientes religiones y filosofías? Primero, budismo.

A. Esto es solo uno.

Q. Mohammedanism, Confucianism, Shintoism, Brahmanism, Platonism, Judaism.

R. Como se ha indicado, la entidad - como entidad - influyó directa o indirectamente en todas las formas de filosofía o pensamiento religioso que enseñaron que Dios era Uno ... En todos estos, entonces, existe ese mismo espíritu impulsor ... si esto está dirigiendo uno de los pensamientos de Confucio, el pensamiento de Brahman, el pensamiento de Buda, el pensamiento musulmán, estos son como maestros o representantes ... [364-9]

Como el pasaje puede sugerir, a pesar del servicio de labios de Cayce a las religiones no cristianas, no hay razón para pensar que él sabía mucho sobre ellos, aparte de los fragmentos que podría haber recogido de la Teosofía o (en el caso del judaísmo)) el antiguo Testamento. De hecho, las lecturas abundan con los aulladores como el nombre de Cayce de Cato II como el título de un libro de Confucio (900-14). Además, la sugerencia de Cayce de que los lazos del espíritu de Cristo en el centro de todas las religiones es considerada por los no cristianos como insípida e ingenua. aunque seguramente bien intencionado.

En cualquier caso, las lecturas describen las religiones no cristianas como "escalones" para el "conocimiento del Hijo":

P. ¿La fe del hombre en Buda o Mahoma es igual en el efecto en su alma a la fe en Jesucristo?

A. Al dar, el que recibe a un profeta en el NOMBRE de un profeta RECIBE la recompensa del profeta, o esa CAPACIDAD que esa fuerza espiritual individual M.AY manifiesta en la vida del individuo ... Por lo tanto, como lo encontramos, cada

uno en sus respectivas esferas no son más que escalones hacia lo que puede despertar en el individuo el conocimiento del Hijo en sus vidas. [262-14]
Dado que el espíritu de Cristo no parece estar limitado a la religión que lleva su nombre, existe una considerable ambigüedad en cuanto a si Cayce ve el cristianismo como una mejora sobre otras religiones. En otro lugar lo encontramos describiendo a Cristo "no como SOLO un [sendero], sino como EL UNICO: porque, como El dijo, 'El que sube de cualquier otro lado es ladrón y ladrón'" (364-9). Sin embargo, esto también es ambiguo, ya que no está claro si Cayce quiere decir que nos convirtamos en seguidores de Cristo en el sentido estricto de identificación con el cristianismo, o simplemente en el sentido más amplio de manifestar el espíritu de Cristo (como quiera que se entienda) en nuestras vidas. Como evidencia de la interpretación más restringida, recordemos que Cayce advirtió a muchos indagadores que no eludirían su herencia como cristianos al convertirse a las religiones orientales o grupos ocultos, y se mantuvo como un abierto partidario del trabajo misionero cristiano en el exterior. En efecto, las lecturas alientan las conversiones religiosas solo en una dirección.

Sin embargo, incluso esta sería una teoría bastante liberal según los estándares protestantes de fin de siglo, ya que los paganos no solo escapan a la condenación, sino que son tratados de forma idéntica a los cristianos por las leyes del karma. El beneficio clave que ofrece el cristianismo parece ser su difusión de las enseñanzas de Jesús, que son útiles pero no necesarias para la salvación. También podemos suponer que, aunque otras religiones poseen enseñanzas auténticas del espíritu de Cristo, el cristianismo representa una destilación más pura de este mensaje, de lo contrario, Cayce habría considerado todas las religiones por igual. En cualquier caso, la práctica de Cayce de afirmar la centralidad de Cristo junto con el valor de todas las religiones del mundo es anticipada por la Francmasonería, así como por la mayoría de las denominaciones del Nuevo Pensamiento.

310 . Realencyclopaedie de Pauly , entrada para "Amelius".

311. Levi H. Dowling, Evangelio de Acuario , p. 15.

312. 281-10 declara que la entidad de Jesús encarnó como contemporáneo de Ra Ta. Dado que las lecturas 'Hermes es con mucho la figura más interesante y misteriosa de este período para la que no se asignó ninguna Encarnación del siglo XX, muchos Cayceanos han llegado a la conclusión de que Hermes fue una encarnación anterior de Jesús.

313. Mary Boyce, zoroastrianos: sus creencias y prácticas religiosas , p. 94.

314. Ibid., P. 17.

315. Génesis 19: 29 se refiere a la destrucción de Sodoma y "todas las ciudades de la llanura". Quizás esto (o la apropiación de Proust) sea la inspiración para el nombre de Cayce para su ciudad persa.

316. Glenn Sandurfur (Vidas del Maestro , p.110 ff) aventura la intrigante observación de que las respectivas carreras de Jesús y Josué siguieron trayectorias geográficas notablemente similares. con paradas memorables en Jericó / Jordania. Hazor / Capernaum. y Aijalon / Emaús. (Sin embargo, Jesús, a diferencia de Josué, no rehuyó entrar en Jerusalén.) La explicación de Sandurfur es que Jesús encontró su karma previo realizando sanidades en los mismos lugares donde Josué había matado. Tal vínculo también puede haberle ocurrido a Cayce, aunque en realidad fría tales paralelos podrían explicarse mejor como el resultado de que los escritores de los evangelios intentaron (conscientemente o no) adaptar a Jesús a los patrones de los héroes culturales anteriores.

317. En línea con sus especulaciones sobre el cumplimiento de Jesús del karma de Josué. Glenn Sandurfur (Vidas del Maestro , página 129) observa eso mientras que Jeshua hizo un punto de rechazar la generosidad de Samaritan (hacia la reconstrucción del templo). Jesús centró una parábola a su alrededor.

318. Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud , p. [tk]

319. Cayceans (por ejemplo, Jeffrey Furst en La historia de Jesús de Edgar Cayce , pag. 30) suelen contener la descripción de las lecturas de una comunidad de esenios cerca del Mar Muerto (1391-1) como una profecía exitosa. De hecho. La redacción de Cayce es ambigua. y en cualquier caso, la ubicación del Mar Muerto está dada por Plinio. Los Cayceanos también señalan el hecho de que las lecturas afirman (correctamente, a la luz de Qumran) que los Esenios admitieron a las mujeres. mientras que los antiguos dicen que no. Sin embargo, Josefo sabía de una secta de casarse con esenios.

320. Manual de Disciplina , en Willis Barnstone, La Otra Biblia , p. 214.

321. James Charlesworth, Jesús y los Rollos del Mar Muerto.

322. Per Beskow, Strange Tales About Jesus: A Suney of Unphheral Gospels , pp. 47-48).

323. Ibid., P. 49: también Edgar Goodspeed, Strange New Gospels , p. 21.

324. H. Spencer Lewis, La vida mística de Jesús , pp. 25, 27, 41.

325. En Willis Barnstone, The Other Bible , pp. 385-92.

326. Ibid., P. 392 n. 1.

327. En Elizabeth Clare Prophet, Los años perdidos de Jesús , pp. 196-97.

328. H. Spencer Lewis, Vida mística de Jesús , pp. 180-183.

329. Elmar Gruber y Holger Kersten, The Oriqinal Jesus: Las fuentes budistas del cristianismo.

330. Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud , capítulo 11, p. 33, declaración XII.

331. Thomas Troward, The Edinburgh and Dore Lectures on Mental Science , pág. 167.

332. Baird T. Spalding, Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente , vol. I. p. 7.